

สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน เบื้องต้น

โดย หลวงพ่อวัดปากน้ำ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

**หลักปฏิบัติ
สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น
โดย หลวงพ่อวัดปากน้ำ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)**

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (โดยมติมหาเถรสมาคม)

**วัดหลวงพ่อสถิธรรมกายาราม
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี**

คำนำ

หนังสือ “หลักการเจริญภาวนาสถาปนาสมาธิขั้นพื้นฐาน (เบื้องต้น)” โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อดอกน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) นี้ เป็นหนังสือคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอกน้ำ ท่านสอนสมณะและอนุวิปัสสนาถึงธรรมกาย ตามแนวมหาสติปัฏฐาน ๔ คือ มีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ทั้ง ณ ภายนอก และ ณ ภายใน เข้าไปจนสุดละเอียด ผ่านกาย-เวทนา-จิต-ธรรม ของกายมนุษย์-มนุษย์ละเอียด, กายทิพย์-ทิพย์ละเอียด, กายรูปพรหม-รูปพรหมละเอียด, กายอรูปพรหม-อรูปพรหมละเอียด อันเป็นกายโลกิยะที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ชื่อว่าสังขาร/สังขตธรรม มีสังขตลักษณะ คือ ความเกิดปรากฏ ๑, ความเสื่อมปรากฏ ๑, เมื่อตั้งอยู่ ปรากฏความแปรปรวน ๑ (อภ. ตัก. ๒๐/๔๘๖/๑๙๒) เมื่อสุดละเอียดพ้นกายโลกิยะนี้แล้วจึงจะถึงธรรมกาย อันเป็นกายโลกุตระ คือ เป็นกายที่พ้นโลก ที่บริสุทธิ์

การเจริญภาวนาผ่านกาย-เวทนา-จิต-ธรรม ของกายมนุษย์ อันเป็นกายที่สูญหาย เข้าถึงกาย-เวทนา-จิต-ธรรม ของกายมนุษย์ละเอียด, กายทิพย์-ทิพย์ละเอียด, กายรูปพรหม-รูปพรหมละเอียด, กายอรูปพรหม-อรูปพรหมละเอียด อันเป็นกายโลกิยะที่ละเอียดนี้ มีมาในพระไตรปิฎกฉบับบาลี ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๑๐ ข้อ ๒๓๙ หน้า ๒๘๘ ว่า

เย เกจิ พุทฺธํ สรณํ คตา เส

น เต คมิสฺสสนฺติ อปายภูมि

ปหาย มาณสํ เทหิ

เทวกายํ ปริปุเรสฺสนฺติ.

แปลความว่า :

บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ
บุคคลเหล่านั้น จักไม่ไปสู่อบายภูมิ **ละกายที่เป็นของมนุษย์แล้ว**
จักยังเทวกายให้เต็มรอบ.

อธิบายว่า เมื่อละอุปาทานกายมนุษย์ โดยทางปฏิบัติ ดับหายไปด้วย
ละเอียดย่อมถึงกายทิพย์ (เทวกาย) ต่อๆ ไปจนสุดละเอียดยังอุปพรหม
ละเอียดยังได้ และเมื่อปฏิบัติได้พ้นกายโลกียะที่สุดละเอียดยังอุปพรหม
ละเอียดยังได้ แล้วถึง**ธรรมกาย**นั้นได้ในพระบาลีในอัครคัมภีร์สูตร พระสูตรตันตปิฎก
เล่มที่ ๑๑ ข้อ ๕๕ ปาฏิหารวรรค ทีฆนิกาย หน้า ๙๒ ว่า

ตถาคตสฺส เหนฺตฺวาเสฏฺฐา อธิวจนํ
ธมฺมกาโย อติปิ พุทฺธมฺมกาโย อติปิ
ธมฺมภูโต อติปิ พุทฺธมฺมภูโต อติปิ.

แปลความว่า :

เพราะคำว่า **ธรรมกาย** ก็ดี ว่า **พรหมกาย** ก็ดี

ว่า **ธรรมภูต** ก็ดี ว่า **พรหมภูต** ก็ดี เป็นชื่อของตถาคต.

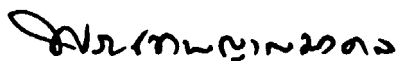
เมื่อได้เจริญอนุวิปัสสนากาวนาให้เห็นแจ้งสภาวะของสังขารธรรม
ทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่า เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนตตา เป็นวิปัสสนาปัญญา
อันเป็นบาทฐานให้เจริญถึงโลกุตตรวิปัสสนา ให้เห็นแจ้งพระอริยสัจ ๔ อัน
เป็นไปในญาณ ๓ คือ สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ มีอาการ ๑๒
เป็นโลกุตตรปัญญา และสามารถละสัญญาชน คือ กิเลสเครื่องร้อยรัดให้
ติดอยู่กับโลก อย่างน้อย ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพต-
ปรามาส ขึ้นไปได้แล้ว ย่อมบรรลุมรรค ผล นิพพาน ตามระดับภูมิธรรมที่
ปฏิบัติได้ ก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชนเป็นพระอริยบุคคล ท่านจะเห็นธรรมกาย
ที่บรรลุมรรค ผล นิพพาน ของท่าน ไสสว้างตลอดไม่มีมัวหมอง และ

ไม่เล็กลง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อละสังขยาน์ ๑๐ ได้บรรลุ
พระอรหัตตผลแล้ว ธรรมกายที่บรรลุพระอรหัตตผลนั้น กรณีที่ยังครอง
เบญจขันธ์อยู่ ชื่อว่า “สุปปาติเสสนิพพานธาตุ” ต่อเมื่อดับขันธ์คือเบญจขันธ์
ของท่านแตกทำลาย (ตาย) ลงแล้ว ธรรมกายที่บรรลุพระอรหัตตผลที่ไม่มี
อุปาทิเหลืออยู่แล้วนั้น ชื่อว่า “อนุปปาติเสสนิพพานธาตุ” สถิตยังยืน (ฐว)
อยู่ในอายตนะนิพพาน แคนเกษม ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง

พระนิพพานธาตุ คือ ธรรมกายที่บรรลุพระอรหัตตผลนี้เอง ที่เป็น
วิสังขาร/อสังขตธรรม คือธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง เป็น
วิราคธาตุ วิราคธรรม คือธาตุธรรมที่ปราศจากต้นหाराคะใดๆ มีอสังขต-
ลักษณะ คือ ไม่ปรากฏความเกิด ๑, ไม่ปรากฏความเสื่อม ๑, เมื่อตั้งอยู่
ไม่ปรากฏความแปรปรวน ๑ (อง. ตก. ๒๐/๔๘๗/๑๙๒) และมีสภาวะที่เที่ยง
(นิจุ) เป็นบรมสุข (ปรม สุข) และเป็นอมตธรรม (อมต ปท) ที่ไม่เกิด
ไม่แก่ ไม่เจ็บ และไม่ตายอีก จึงเป็นธรรมที่มีแก่นสารสาระ ในความเป็น
ตัวตน (อัตตา) แท้ๆ เอาเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง (อตตติปา/อตตสธนา) ที่ถาวร
ได้จริง

วิธีปฏิบัติสมถะ และอนุวิปัสสนาถึงธรรมกาย ที่พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อดปากน้ำสอนนี้ เป็นวิธีปฏิบัติภาวนาที่มีอานุภาพสูงมาก ด้วยว่า
เมื่อผู้ปฏิบัติได้ถึงธรรมกายแล้ว ย่อมเกิดอภิญญา คือ ความสามารถพิเศษ
ได้แก่ ทิพยจักขุ และทิพยโสต ฯลฯ ให้สามารถใช้ประกอบวิชา อันเป็น
ธรรมเครื่องดับวิชามูลรากฝายเกิดทุกข์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ยังช่วยให้เจริญภาวนาวิชาธรรมกายชั้นสูงที่มีอานุภาพ เป็นธรรมเครื่อง
ช่วยบำบัดทุกข์และบำรุงสุขได้เป็นอย่างดีอีกด้วย จึงควรที่ผู้ปรารถนาความเจริญ
และสันติสุข และปรารถนาความพ้นทุกข์ จะพึงศึกษาและเจริญให้มาก

หนังสือเล่มนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความอุตสาหะวิริยะของ
คุณสมาน สกุลวรรรัตน์ และผู้ช่วยเหลืออื่นๆ อีกหลายท่าน อาตมาพจึงขอ
อนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และขออำนาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย จงได้โปรดดลบันดาลให้คุณสมาน สกุลวรรรัตน์ และ
ทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้มีอุปการคุณในการจัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้น จงเจริญด้วย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ขอจงเจริญรุ่งเรืองใน
พระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในกิจการโดยชอบ และ
ขอจงเป็นสุข สมบูรณ์ บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพาน
สมบัติ มีมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑ ทุกท่าน เทอญ.

(พระเทพญาณมงคล)

รองประธาน (ฝ่ายอำนวยการ)

ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย

เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อดธรรมกายาราม

ประธานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

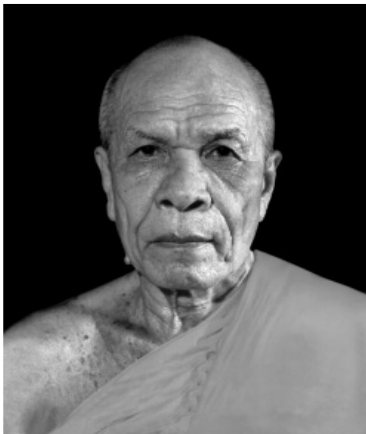
สารบัญ

ประวัติย่อหลวงพ่อดปากน้ำ	๑
คำชี้แจงก่อนปฏิบัติภาวนา	๗
วิธีเจริญสมถภาวนา	๑๒
วิธีเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย	๑๖
หลักปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔	๓๙
[๑] สติปัฏฐาน ๔ และอานิสงส์.....	๓๙
[๒] สรุปความหมายของสติปัฏฐาน ๔ และอานิสงส์.....	๔๒
[๓] การพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก	๔๕
[๔] การบำเพ็ญสติปัฏฐาน : สมถวิปัสสนา.....	๔๙
[๕] ผลของการบำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔.....	๕๓
คำตอบปัญหานำรู้ก่อนปฏิบัติภาวนา	๕๖
[๑] การฝึกเจริญภาวนา จะต้องมีความรู้หรือไม่?	๕๖
[๒] ทำอย่างไรจึงจะได้เห็นดวงปฐมมรรคเร็วๆ	๖๑
[๓] เห็นนิมิตดวงเพราะเหตุใด เห็นนิมิตประเดี๋ยวเดียวก็หายไป จะแก้ไขอย่างไร?.....	๖๕
[๔] การเจริญภาวนาจำเป็นจะต้องผ่านนิมิตหรือไม่?	๗๒
[๕] การเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ที่หลวงพ่อดปากน้ำได้ปฏิบัติและสั่งสอนถ่ายทอดไว้ เป็นธรรมเครื่องกำจัดนิวรณ์อย่างดี และมีลักษณะที่เป็นทั้ง “สมถะ” และ “วิปัสสนา” กัมมัฏฐานคู่กัน	๘๕

ประวัติย่อ*

ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อดาวพากน้ำ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ผู้ปฏิบัติและสอนภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย
และพระนิพพานของพระพุทธเจ้า

ชาติภูมิเดิมเป็นพ่อค้า เข้าตั้ง
ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหมู่เหนือของวัด
สองพี่น้อง คือทิศใต้ของวัด แต่ต่างฝั่งกับวัด
วัดอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านอยู่ตะวันตก
เฉียงใต้ มีคลองกั้นเป็นระหว่างวัดกับ
บ้าน ค้าขายมาตั้งแต่อายุ ๑๔ ปีเศษๆ
นับตั้งแต่บิดาล่วงไปก็เป็นพ่อค้าแทนบิดา
เลี้ยงมารดามาจนถึงอายุ ๑๙ ปี ตรงนี้ได้
ปฏิญาณตัวบวชจนตายด้วยมามีอุปสรรค

เกิดขึ้นในระหว่างขายข้าวแล้วนำเรือเปล่ากลับบ้าน เข้าลัดที่คลองบางอีแทน
เหนือตลาดใหม่ แม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในลัดนี้ไม่สู้ไกลนัก
แต่พวกโจรชุกชุม แต่พอเข้าลัดไปเล็กน้อย ก็มาคิดแต่ในใจของตัวว่า
คลองก็เล็กโจรก็ร้าย ท้ายเรือเข้าก็ไล่เสียกับฝั่ง ไม่ต่ำไม่สูงกว่ากันเท่าไรนัก
นำหวาดเสียวอันตราย เมื่อโจรมาก็ต้องยิงหรือทำร้ายคนท้ายก่อน

* พระเดชพระคุณหลวงพ่อดาวพากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (เป็นผู้บันทึกเอง), ลงพิมพ์ใน นิตยสาร
มงคลสาร ปีที่ ๑ เล่ม ๑ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๔-๖ และ ๒๐.

๒ หลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น

ถ้าเขาทำเราเสียได้ก่อนก็ไม่มีทางที่จะสู้เขา ถ้าเราเอาอาวุธปืนแปดนัดไว้ทางหัวเรือ แล้วเราไปถ่อเรือทางลูกจ้างเสีย เมื่อโจรมาทำร้ายเราก็จะมีทางสู้ได้บ้าง คิดดังนี้แล้วก็เรียกลูกจ้างที่ถ่อเรือแถบทรายมาถือท้าย เรากออกไปถ่อแทนถ่อเรือไปก็คิดไป เรือก็เดินเข้าไปหาที่เปลี่ยวหนักขึ้นทุกที ความคิดก็ดีขึ้นว่า ลูกจ้างที่เราจ้างมานี้ คนหนึ่งก็ไม่กี่บาท เพียง ๑๑ บาท หรือ ๑๒ บาทเท่านั้น ส่วนตัวเราเป็นเจ้าของทั้งทรัพย์สินทั้งเรือหมด ส่วนตายจะให้ลูกจ้างตายก่อนไม่ถูก เอาเปรียบลูกจ้างมากเกินไปไม่สมควร ถ่อไปก็คิดไปดังนี้และคิดถี่หนักเข้า ก็ตัดสินใจเด็ดขาดออกไป เราเป็นเจ้าของให้เรตายก่อนดีกว่าจึงจะสมควร คิดตกลงแล้วก็เรียกลูกจ้างให้มาถ่อ ตัวก็หยิบปืนแปดนัดที่เอาไปไว้ข้างหัวเรือมาไว้ใกล้ตัว ข้างท้ายเรือก็ถือท้ายเรือไป ใกล้ออกจากลัดเต็มติ น้ำก็ขึ้นเรือ ข้าวที่หนักก็ตามหัวน้ำขึ้นสวนเข้ามาประดังกันแน่น จिनก็ส่งเสียงแต่ว่าตุ๋อๆ ประดังกันแน่น ออกก็ไม่ได้ เข้าไปไม่ได้ น้ำก็น้อยเลยต้องต่างฝ่ายต่างก็ปักหลักกรานหน้าจอดกันนิ่งอยู่ เราเป็นคนท้ายผ่านพ้นอันตรายมาแล้วก็มาคิดว่า การหาเงินหาทองนี้ลำบากจริงๆ เจียวหนา บิดาของเราก็ดำรงนี้ เราก็ดำรงบิดาตามบิดาบ้าง เงินแลทองที่หากันทั้งหมดด้วยกันนี้ ต่างคนก็ต่างหาไม่มีเวลาหยุดด้วยกันทั้งนั้น ถ้าใครไม่เร่งรีบหาให้มั่งมี ก็เป็นคนต่ำและเลว ไม่มีใครนับถือแลคบหา เข้าหมู่เขาก็อายเขา เพราะเป็นคนจนกว่าเขา ไม่เทียมหน้าเทียมมาเทียมไหล่กับเขา

ปรุพชนต้นสกุลของเราก็ดำรงมาดังนี้ เหมือนๆ กันจนถึงบิดาของเราแลตัวของเรานี้ ก็บัดนี้ปรุพชนแลบิดาของเราไปทางไหนหมดก็ปรากฏแก่ใจว่าตายหมดแล้ว แล้วตัวของเรานี้ก็ต้องตายเหมือนกัน แต่พอคิดถึงตายขึ้นมาดังนี้แล้ว ใจก็ชักเสียวๆ นึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวโดยไม่มีสงสัยเลย เราต้องตายแน่ๆ บิดาเราก็ดำรงข้าวขึ้นจากเรือ ข้าวก็เก็บมาจากตามทางแล้ว ขึ้นจากเรือข้าวไม่ได้ก็วันก็ถึงแก่กรรม เมื่อถึง

แก่กรรมแล้ว เราที่ช่วยพยาบาลอยู่ ไม่ได้เห็นเลยที่จะเอาอะไรติดไป ผ้าที่นุ่ง แลร่างกายของแก เราก็ดูแลอยู่ไม่เห็นมีอะไรหายไป ทั้งตัวเราแลพี่น้อง ของเราที่เนื่องด้วยแก ตลอดถึงมารดาของเราก็ออยู่ไม่เห็นมีอะไรเลยที่ไปด้วยแก แกไปผู้เดียวแท้ๆ ก็ตัวเราเล่าต้องเป็นดังนี้ เคลื่อนความเป็นอยู่อย่างนี้ไปไม่ได้แน่ เมื่อคิดตกลงใจดังนี้แล้วก็ลองทำเป็นตายดู นอนแผ่ลงไปที่ท้ายเรือนนั้นแล้วก็ทำตาย ตายแล้วทำไปหาคนที่เป้นญาติบ้าง พี่น้องบ้าง เพื่อนที่ชอกกันบ้าง เขาก็ไม่เห็นเรา เพราะเราเป็นผี เราก็ก่อนดินบ้าง ไม้บ้างโยนหรือปาเข้าไปให้ถูก เพราะเขาไม่เห็นตัวเรา เขาก็ต้องบอกผีโยนมาหรือปาเข้ามา ไปหาคนโน้นก็ไม่เห็น มาหาคนนี้ก็ไม่เห็น คิดไปดังนี้แหละ จนเปลोटัว

แต่พอรู้สึกตัวขึ้นมา ก็รีบลุกขึ้นจุดธูปอธิษฐานในใจของตัวเองว่า ขออย่าให้เราตายเสียก่อน ขอให้บวชเสียก่อนเถิด ถ้าบวชแล้วไม่สึก จนตลอดชีวิต ตรงนี้บวชจริงมาเสียแต่อายุ ๑๙ ปีเศษแล้ว ตั้งแต่นั้นก็ประกอบอาชีพตามปกติของพ่อค้า จนอายุครบ ๒๒ โดยปีแล้ว ก็ปรารถนาถึงการบวชในปีนั้น พอถึงเดือน ๘ ข้างขึ้น ก็ขนข้าวลงเรือเต็มลำดีแล้ว ก็บอกกับลูกจ้างให้นำเอาข้าวไปขายโรงสีในกรุงเทพฯ ส่วนตัวก็เข้าอยู่วัดเป็นเจ้านาค ผูกมัดเบื่องตันแห่งการอุปสมบทในสำนักพระปลัดย้ง ผู้เป็นหลวงตาของตัวซึ่งเป็นน้องคนเล็กของตาน้อย ผู้เป็นมารดาของตัวเอง ท่านสงวนียะย่อๆ ให้เป็นสมุดข่อย เขียนตัวบรรจงสวยงามมาก ก็ท่องวิธีขอบรรพชาแลดูวินัยไปด้วยกันทีเดียว พอจนเข้าพรรษาก็มีผู้ไปนิมนต์พระอุปัชฌาย์ดี วัดประตูลาศ จังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นอุปัชฌาย์ ก็ได้อุปสมบท ในต้นเดือนแปด ของ พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้อยู่จำพรรษาในวัดนั้น รวมอยู่ที่อุปสมบทนั้น ๓ เดือนเศษๆ เท่านั้น ออกจากวัดที่อุปสมบทนั้นแล้ว

๔ หลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น

ก็ตรงมาอยู่ที่จำพรรษาในวัดพระเชตุพนทีเดียว เรียนมูลกัจจายน์ถึงสามจบ แล้วเรียนธรรมบทที่ปณีและสารสังคหะ แต่พอเห็นว่าแปลออกพอสมควร แล้วก็หยุดการเรียนคันถธุระ เรียนวิปัสสนาธุระต่อไป ถึงในระหว่างคันถธุระ อยู่ก็เรียนวิปัสสนาไปด้วยเหมือนกัน

เวลาวันแปดค่ำ สิบห้าค่ำ ก็มักไปแสวงหาครูสอนฝ่ายสมถวิปัสสนา อยู่เสมอๆ โดยมาก แต่ที่เรียนโดยตรงทีเดียวตั้งแต่บวชใหม่ๆ ก็เรียนแต่ อนุสาวนาจารย์ที่หนึ่ง บวชแล้วรุ่งขึ้นวันที่สองก็เรียนที่หลวงพ่อเนียมวัดน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี ที่สาม เจ้าคุณสังวรานุวงศ์ (เอี่ยม) วัดราชสิทธิาราม ที่สี่ เรียนกับพระครูญาณวิโรฒ (เป๊) วัดพระเชตุพน ที่ห้า เรียนกับพระอาจารย์สิงห์ วัดละครท่า หลังวัดระฆังโฆสิตาราม ได้ตามแบบของท่านสององค์ พระครูญาณวิโรฒแล พระอาจารย์สิงห์ ท่านรับรองว่าได้ตามแบบของท่าน ท่านมอบให้เป็นผู้สอนเขาได้ทั้งสองอาจารย์ แต่ก็ยังไม่พอใจที่จะเป็นครูสอนเขา จึงค้นคว้าหาต่อไปอีกถึงพรรษา ๑๑ ก็สำเร็จในการเล่าเรียนคันถธุระ ได้พอสมควรแก่ที่ตั้งใจไว้ว่า ต้องเรียนแปลให้ออก จะได้คันถธรรมในคัมภีร์ภาษาได้ตามต้องการ ก่อนแต่จะมาเรียนคันถธุระนั้น ได้ตั้งหนังสือใบลาน มหาสติปัฏฐานลานยาวไว้ที่วัดสองพี่น้องผูกหนึ่งว่า ถ้าไปเล่าเรียนคราวนี้ ต้องแปลหนังสือผูกนี้ให้ออก จึงเป็นที่พอแก่ความต้องการ ถ้ายังแปลไม่ออก ก็เป็นอันไม่หยุดในการเรียน แต่พอแปลออกก็หยุดในพรรษาที่ ๑๑ เมื่อหยุดต่อการเรียนปริยัติแล้ว ก็เริ่มทำจริงจังในทางปฏิบัติ ก็คิดว่าในวัดพระเชตุพนนี้ ในอุโบสถก็ดี มีบริเวณกว้างขวางดีมาก เป็นสถานที่ควรทำภาวนามาก แต่มาหวนระลึกถึงอุปการคุณของวัดบางคูเวียง (คือ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง) ในคลองบางกอกน้อย เจ้าอธิการชุ่มได้ถวายมูลกัจจายน์แลคัมภีร์พระธรรมบท ให้ในตอนเล่าเรียนปริยัตินั้นก็มีอุปการคุณอยู่มาก ควรไปจำพรรษาแล้วจะได้ แสดงธรรมแจกแก่ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เป็นบรรณาการต่อ

อุปการคุณแก่วัดนั้น จึงได้กราบลาเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ไปจำพรรษาวัดบางคูเวียง ในพรรษาที่ ๑๒ แต่พอได้กึ่งพรรษาก็มาหวนระลึกขึ้นว่า ในเมื่อเราตั้งใจจริงๆ ในการบวชจำเดิมอายุสิบเก้า เราได้ปฏิญาณตนบวชจนตาย ขออย่าให้ตายในระหว่างก่อนบวช

บัดนี้ก็ได้บอกลามมาถึง ๑๕ พรรษา อย่างเข้าพรรษานี้แล้ว ก็พอแก่ความประสงค์ของเราแล้ว บัดนี้ของจริงที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็น เรากียังไม่ได้บรรลุ ยังไม่รู้ไม่เห็น สมควรแล้วที่จะต้องกระทำอย่างจริงจัง เมื่อตกลงใจได้ดังนี้แล้ว วันนั้นเป็นวันกลางเดือน ๑๐ ก็เริ่มเข้าโรงอุโบสถแต่เวลาเย็น ตั้งสัจจาธิษฐานแน่อนลงไปว่า ถ้าเรานั่งลงไปครั้งนี้ไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าต้องการ เป็นอันไม่ลุกจากที่นั่งจนหมดชีวิต เมื่อตั้งจิตมั่นลงไปแล้ว ก็เริ่มปรารภนั่ง จึงได้แสดงความอ่อนน้อมแด่พระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้า ทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้อย่างน้อยที่สุด แลง่ายที่สุดที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้ว แต่ข้าพระพุทธเจ้า ถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้ว เป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลย ถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแต่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์รับเป็นทนายศาสนา ในศาสนาของพระองค์จนตลอดชีวิต

แต่พออ่อนน้อมเสร็จแล้ว ก็เริ่มปรารภเข้าที่นั่งสมาธิต่อไป มานึกถึงมดคีที่ตามช่องของแผ่นหินที่ยาวๆ แลบนแผ่นหินบ้าง ไต่ไปมาอยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก จึงหยิบเอาขวดน้ำมันก๊าดมา เอานิ้วจุกเข้าที่ปากขวด แล้วตะแคงขวดให้เปียกนิ้วเข้าแล้วเอามาลากเป็นทางให้รอบตัว จะได้กันไม่ให้มาทำอันตรายในเวลานั่งลงไปแล้ว แต่พอทางนิ้วที่เปียกน้ำมันนั้นไม่ทันถึงครึ่งของวงตัวที่นั่ง ความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นว่าชีวิตสละได้ แต่ทำไม

๖ หลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฐานเบื้องต้น

ยังกลัวมดที่อยู่เล่า ก็นิกายตัวเองขึ้นมา เลยวางขวดน้ำมันเข้าที่เลยในเตียนั้น ประมาณครึ่งหรือค่อนข้างไม่มีนาฬิกา ไม่แน่ว่าเห็นผั่งของจริงของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีอยู่ในหนังสือธรรมกาย ที่คุณพระทิพย์ปริญาเรียบเรียงพิมพ์แจกไปแล้วนั้น ในขณะที่นั้นก็มาปริวิตกว่าคัมภีร์โรจายังธรรมเป็นของลึกลับถึงเพียงนี้ ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได้ พันวิสัยของความตริกนึกคิด ถ้ายังตริกนึกคิดอยู่ก็เข้าไม่ถึง ที่จะเข้าถึงต้องทำให้รู้ตริก รู้นึก รู้คิดนั้นหยุดเป็นจุดเดียวกัน แต่พอหยุดก็ดับ แต่พอดับแล้วก็เกิด ถ้าไม่ดับแล้วไม่เกิด ตรองดูเกิดท่านทั้งหลาย นี่เป็นของจริง หัวต่อมีเป็นอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่ถูกส่วนดังนี้ก็ไม่มีเป็นเด็ดขาด วิตกอยู่ดังนี้สักครูใหญ่ๆ ก็กลัวว่าความมีความเป็นนั้นจะเลื่อนไปเสีย จึงเข้าที่ต่อไปใหม่ ราวสักสามสิบนาทีก็เห็นวัดบางปลาปรากฏเหมือนตัวเองไปอยู่ที่วัดนั้น แต่พอชัดตริกก็รู้สึกตัวขึ้นมา จึงมีความรู้สึกขึ้นมาว่าจะมีผู้รู้เห็นได้ยากนั้น ในวัดบางปลาจะต้องมีผู้รู้เห็นได้แน่นอน จึงมาปรากฏขึ้นบัดนี้ ต่อแต่นั้นมาก็คำนึงที่ไปสอนที่วัดนั้นอยู่เรื่อยๆ มา จนถึงออกพรรษา รับกฐินแล้วก็ลาสมภารวัดบางคูเวียงไปสอนที่วัดบางปลา ราวสี่เดือน มีพระทำเป็นสามรูป คุุหลุสสี่คน

นี่เริ่มต้นแผ่ธรรมกายของจริง ที่แสวงหาได้มาจริง ปรากฏอยู่จนบัดนี้.

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ตรงกับ ร.ศ. ๑๔๐ เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระครูสมุห์สด จนฺทสโร ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสมณธรรมสมาทาน อยู่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ พระคุณท่านได้รับตำแหน่ง พระอุปัชฌาย์ และอีก ๒ ปีต่อมา คือในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระภาวนาโกศลเถร ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ก็ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระมงคลราชมุนี และหลังจากนั้นอีก ๒ ปี คือปี พ.ศ. ๒๕๐๐ พระคุณท่านก็ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ มีพระราชทินนาม ว่า พระมงคลเทพมุนี

หลวงพ่อดิ่งแก้วมรณภาพเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ตึกมิ่งมงคลจันทสร เมื่อพระคุณท่านมีอายุย่าง ๗๕ ปี รวมพรรษาได้ ๕๓ พรรษา

คำชี้แจงก่อนปฏิบัติภาวนา

หนังสือ “หลักการเจริญภาวนาสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น” นี้เป็นหนังสือ ซึ่งดำเนินตามแนวทางการเสด็จไปของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทุกๆ พระองค์ **ทางนี้ทางเดียว** ไม่มีสองทาง อันถูกต้องร้อยรอยความประสงค์ ในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง มีผู้ศึกษาและปฏิบัติทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต อุบาสก อุบาสิกา แพทย์หลายแทบทั่วประเทศไทย ซึ่งได้รับผลของการปฏิบัติ ต่างยืนยันได้ด้วยตัวของท่านเอง ซึ่งเรียกว่า ลัทธิปฏิวัติอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเอง ส่วนการที่จะทำเป็นหรือไม่เป็นนั้น เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติจริงหรือไม่จริง ถ้าปฏิบัติจริงแล้วต้องเป็นทุกคน เพราะมนุษย์เราทั้งชายและหญิง มีดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ เป็นดวงใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ อยู่ที่ศูนย์กลางกายทุกๆ คน ถ้ามนุษย์คนใดเอาใจไปหยุดนิ่งแน่นที่ศูนย์กลางกายให้เป็นสมาธิ ไม่นึกคิดไปในสิ่งต่างๆ เอาใจหยุดอยู่ที่ดวงธรรมนั้นให้มากที่สุดหรือนานที่สุด **ต้องเป็นทุกคน** ที่ไม่เกิดไม่เป็นนั้น เพราะเหตุว่าใจไม่หยุด **ตัวหยุดนี้แลเป็นตัวสำเร็จ**

ส่วนการที่ใจไม่หยุดนั้น เพราะมีอุปกิเลส ๑๑ ข้อ (ม. อ. ๑๔/๔๕๒ ๔๖๓/๓๐๒-๓๐๓) ประจำอยู่ อันเป็นเครื่องสำคัญในเรื่องที่จะเป็นหรือไม่เป็นหรือไม่ได้บรรลุมรรคผล มีดังนี้คือ

๑. วิจิกิจณา	ความลังเลหรือความสงสัย
๒. อมณสิการ	ความไม่สนใจไว้ให้ดี
๓. ถีนมิทระ	ความท้อ และความเคลิบเคลิ้มง่วงนอน
๔. ฉัมภิตตตะ	ความสะดุ้งหวาดกลัว
๕. อุพพิละ	ความตื่นเต้นด้วยความยินดี

๘ หลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น

๖. ทุฏฐุลละ	ความไม่สงบกาย
๗. อัจจาร์ททวิริยะ	ความเพียรจัดเกินไป
๘. อตติสินวิริยะ	ความเพียรย่อหย่อนเกินไป
๙. อภิขัปปา	ความอยาก
๑๐. นานัตตสัณญา	ความนึกไปในสิ่งต่างๆ เรื่องราวต่างๆ
ที่เคยผ่านมาหรือจดจำไว้ มาผุดขึ้น
ในขณะทำสมาธิ

๑๑. รูปานัง อตินิขณายิตตตะ ความเพ่งต่อรูป หรือเพ่งต่อนิมิต
นั้นจนเกินไป

เมื่ออุปกิเลสเหล่านี้ แม้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่เราแล้ว สมาธิของเราก็เคลื่อนไป เพราะอุปกิเลสเหล่านี้เป็นเหตุ ฉะนั้น ในการบำเพ็ญภาวนา เราต้องใช้ความเพียร ความอดทน ทั้ง ๒ ข้อนี้ เป็นข้อสำคัญยิ่งและคอยระคองคุมสติไว้ไม่ให้ปล่อย ใช้อุปญาสอดส่องดูว่า วิธีใดที่จะทำให้อุปกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ เราก็จะทำใจโดยวิธีนั้น จงวางใจของเราไว้ให้เป็นกลางๆ คือ มัชฌิมาปฏิปทา ให้เป็นอุเบกขา อย่ายินดีและยินร้าย ให้พยายามละจากความโลภ ความโกรธ ความหลง จงทำใจของเราให้ใสเป็นแก้ว ให้เยือกเย็นให้แช่มชื่น ให้ถูกส่วนเป็นสมาธิแน่นแน่ว เอาใจจรดอยู่ที่ดวงนิมิตที่ศูนย์กลางกายนั้นให้มากที่สุด ต้องทำเสมอ ทำเนื่องๆ ในทุกอิริยาบถไม่ว่านั่ง นอน ยืน เดิน ทำเรื่อยไปอย่าหยุด อย่าละ อย่าทอดทิ้ง อย่าท้อแท้ มุ่งรุดหน้าเรื่อยไป ผลจะเกิดวันหนึ่งไม่ต้องสงสัย ผลเกิดอย่างไร ท่านรู้ได้ด้วยตัวของท่านเอง

อนึ่ง ในการเจริญภาวนานี้ ขอให้ท่านประกอบเหตุ สังเกตผล ตนเอาเกิด ประเสริฐนัก เพราะเป็นมหัศจรรย์หรือมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล

เป็นทางมรรคผลนิพพาน ถึงแม้ยังไม่ได้เห็นอะไร ก็จะเป็นอุปนิสัยติดตัวไปในปรภพเบื้องหน้า ขอท่านทั้งหลายจงอดสำหมาณะ วิริยะ บำเพ็ญเพียรให้เกิดมรรคผล ธรรมกายที่ปรารถนามรรคผลนิพพานนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตนเองได้ อันเที่ยงแท้ อย่าได้เคลือบแคลงสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งเลย ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีและสัมฤทธิ์ผล ดังมโนปรารถนาแต่ท่านที่ได้ นำหนังสือนี้ ไปประพฤติและปฏิบัติโดยทั่วกันจงทุกประการ.

วิธีบูชาพระ ว่าก่อนนั่งภาวนาทุกครั้ง

ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง, ะคะวันตัง สะระณัง คะโต (ชาย),
คะตา (หญิง), อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้, ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ,
ซึ่งข้าพเจ้าถึง, ว่าเป็นที่พึ่ง, กำจัดทุกข์ได้จริง, ด้วยสักการะนี้

ยะมะหัง ลีวากขาตัง, ะคะวะตา ธัมมัง สะระณัง คะโต (ชาย),
คะตา (หญิง), อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้, ซึ่งพระธรรม, อันพระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสดีแล้ว,
ซึ่งข้าพเจ้าถึง, ว่าเป็นที่พึ่ง, กำจัดภัยได้จริง, ด้วยสักการะนี้

ยะมะหัง สุปฏิปันนัง, สังฆัง สะระณัง คะโต (ชาย), คะตา (หญิง),
อิมินา สักกาเรนะ, ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้, ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี, ซึ่งข้าพเจ้าถึง, ว่าเป็นที่พึ่ง,
กำจัดโรคได้จริง, ด้วยสักการะนี้

ไหว้พระต่อไป

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
(กราบ)

สัฎฐากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำขอขมาโทษ

ตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วขอขมาโทษดังต่อไปนี้

อุกาสะ อัจจะโย โน ภัณฑะ อัจฉัคคมา ยะถาพาเล ยะถามุพีเห
ยะถาอะกุสะเล เย มะยัง กะรัมहा เอวัง ภัณฑะ มะยัง อัจจะโย
โน ปะฏิคคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ.

ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส ได้ปลั่งพลาตด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้า เป็นคนพาล คนหลง อุกุศล
เข้าสิงจิต ให้กระทำความผิด ต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ จงดลความผิดทั้งหลายเหล่านั้น แก่ข้าพระพุทธเจ้า
จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพระพุทธเจ้าจักขอสำรวมระวังซึ่งกาย วาจา ใจ
สืบต่อไปในเบื้องหน้า.

คำอาราธนา

อุกาสะ ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้
ล่วงไปแล้วในอดีตกาล มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง ๔
แลสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า
แลสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวาร

โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แห่งข้าพระพุทธเจ้า
ในกาลบัดเดี๋ยวนีเกิด

อุกาสะ ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา พระนพโลกุตตรธรรมเจ้า
๙ ประการ ในอดีตกาลล่วงลับไปแล้ว จะนับจะประมาณมิได้ และ
พระนพโลกุตตรธรรมเจ้า ๙ ประการ ในอนาคตกาลกายภาคเบื้องหน้า
และพระนพโลกุตตรธรรมเจ้า ๙ ประการในปัจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิด
ในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร
แห่งข้าพระพุทธเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนีเกิด

อุกาสะ ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา พระอริยสงฆ์ กับสมมติสงฆ์
ในอดีตกาลล่วงลับไปแล้ว จะนับจะประมาณมิได้ และพระอริยสงฆ์
กับสมมติสงฆ์ ในอนาคตกาลกายภาคเบื้องหน้า และพระอริยสงฆ์กับ
สมมติสงฆ์ในปัจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร
ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แห่งข้าพระพุทธเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนีเกิด

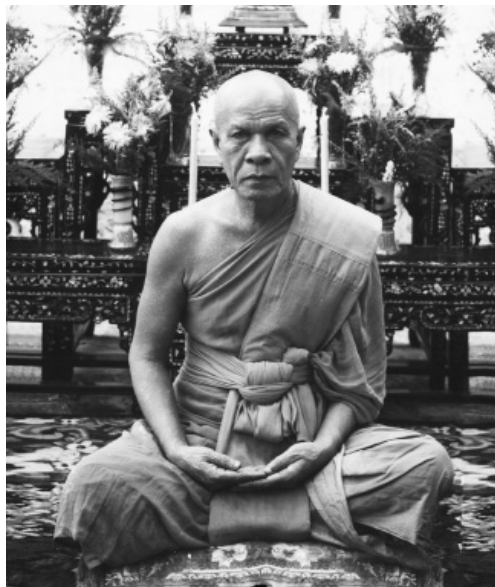
คำอธิษฐานต่อไป

ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสงฆ์เจ้า
คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ (ชาย), คุณครูบาอาจารย์ (หญิง) คุณมารดาบิดา
คุณทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี
สังฆบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ
มาแต่ร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ กิติ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่
เล็กแต่น้อย ระลึกได้กิติ หรือระลึกมิได้กิติ ขอบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมา
ช่วยประคับประคองข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคผล ในกาล
บัดเดี๋ยวนีเกิด นิพพานะปัจจโย โหตุ.

วิธีเจริญสมถภาวนา

โดย หลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วิธีนั่ง

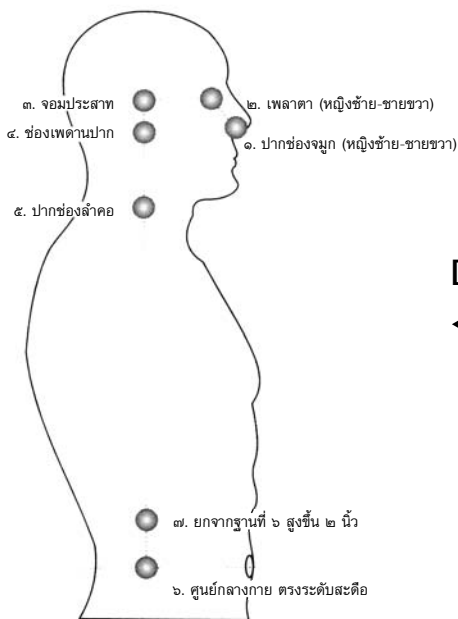
นั่งคู้บัลลังก์ขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย เว้นหัวแม่มือทั้งสองให้ห่างกันสององคุลี คือ หัวแม่มือซ้ายจรดกับปลายนิ้วชี้ขวา (รูปที่ ๑) แล้วตั้งกายให้ตรง คือวัดตั้งแต่ปลายนิ้วชี้ของเท้าขวา ถึงกลางลูกสะบ้าของหัวเข่าขวานั้น แล้วเอาเครื่องวัดนั้นจรดลงที่ตรงบนตาตุ่มขาขวา แล้วเอาเครื่องวัดอีกข้างหนึ่งจรดเข้าที่ใต้ลูกคาง นี่เป็นส่วนของกายตรง เรียก **อุรุ กาย ปณิธาย** ตั้งกายให้ตรง **ปริมุขี สติ อุပ္ภุจเปตวา** เข้าไปตั้งสติไว้ให้มีน้ารอบ คือ เข้าไปตั้งสติไว้ไม่ให้เผลอ (ตรงกับพระชินาสพผู้เป็นสตีวินัย

**[รูปที่ ๑] :- นั่งคู้บัลลังก์
ขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย
มือขวาทับมือซ้าย
ปลายนิ้วชี้มือข้างขวาจรด
กับปลายนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย**

คือ มีสติทุกเมื่อ) นี่เป็นทางไปของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ สติไม่พลอยจาก
ปริกรรมภาวนาและปริกรรมนิมิต ให้ติดกันไม่แยกแตกจากกัน นี่แหละเป็นของ
สำคัญในเรื่องที่จะเป็นหรือไม่เป็น สติไม่พลอยจากปริกรรมทั้งสอง ปริกรรมว่า
“สัมมาอะระหัง” นี้เรียกว่า ปริกรรมภาวนา กำหนดเครื่องหมาย ให้ใสเหมือน
เพชรลูกที่เจียรระโนแล้ว ไม่มีขนแมว โตเท่าแก้วตา ประมาณเท่าวงของตาดำ
ใสขาวเหมือนกระจกที่ส่องเงาหน้า ล้วนฐานกลมรอบตัว ไม่มีตำหนิเรียบ
รอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์นี้ เรียกว่า ปริกรรมนิมิต ปริกรรมทั้งสองนี้
พราจากกันไม่ได้ ต้องให้ติดกันอยู่เสมอในอิริยาบถทั้งสี่ คือ ยืน เดิน นั่ง
นอน ไม่พลอย ให้มีสติอยู่เสมอ ไม่ให้ขาด เมื่อเห็นดวงนิมิตเกิดเป็นดวงใส
ขึ้นแล้ว ให้หยุดปริกรรมภาวนา พังอยู่ที่กลางดวงนั้น แล้วทำใจให้หยุดใน
หยุดที่กลางดวงนั้น มีจุดเป็นเครื่องหมายให้ใสหนักขึ้นทุกที จนเป็นรัศมีคือ
แสงสว่าง ถ้าไม่หยุดให้ปริกรรมภาวนาไว้ว่า “สัมมาอะระหังฯ” ร้อยครั้ง
พันครั้ง จนกระทั่ง ใจค่อยๆ รวมหยุดอยู่ที่เดียว ดังจะอธิบายข้างหน้าเป็น
ลำดับไป

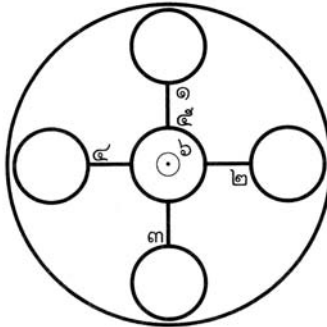
๑๔ หลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น

[รูปที่ ๒] :- รูปด้านข้างผ่าซีก
◀ **แสดงที่ตั้งของดวงนิมิต**
จากฐานที่ ๑ ถึงฐานที่ ๗

- ฐานที่ ๑** ปากช่องจมูก หญิงชาย ชายชวา ตรงกลางพอดี ไม่ล้ำเข้าไป ไม่เหลื่อมออกมา
- ฐานที่ ๒** เพลาตา หญิงชาย ชายชวา ตรงหัวตาพอดี ตามช่องลมเข้าออกข้างใน
- ฐานที่ ๓** กลางกึ่งคิระะ ให้ได้ระดับกับเพลาตา อยู่ภายในตรงศูนย์กลางของคิระะ
- ฐานที่ ๔** ปากช่องเพดาน ไม่ให้ล้ำเหลื่อม ตรงช่องที่รับประทานอาหารล้ำลึก
- ฐานที่ ๕** ปากช่องคอ เหนือลูกกระเดือก อยู่ตรงกลางทีเดียว
- ฐานที่ ๖** สุดลมหายใจเข้าออก คือ กลางตัว ตรงระดับสะดือ อยู่ภายใน
- ฐานที่ ๗** ถอยหลังกลับมาเหนือระดับสะดือประมาณ ๒ นิ้วมือ ในกลางตัว

กำหนดดวงนิมิตเครื่องหมายไปหยุดอยู่ตามฐานนั้นๆ พร้อมกับภาวนาในใจว่า “สัมมาอะระหังฯ” ๓ ครั้ง แล้วจึงเลื่อนดวงนิมิตนั้นต่อไป

[รูปที่ ๓] :- ลักษณะของฐานที่ ๓

(๑) ศูนย์ด้านหน้า ธาตุน้ำ	(๒) ศูนย์ด้านขวา ธาตุดิน
(๓) ศูนย์ด้านหลัง ธาตุไฟ	(๔) ศูนย์ด้านซ้าย ธาตุลม
(๕) ศูนย์กลาง อากาศธาตุ	(๖) ศูนย์กลางของอากาศธาตุ วิญญาณธาตุ

สำหรับฐานที่ ๓ เวลาจะเลื่อนดวงนิมิตต่อไป ต้องเหลือบตากลับเข้าข้างใน คล้ายๆ กับคนนอนกำลังจะหลับ แต่แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อจะให้ความเห็น ความจำ ความคิด ความรู้ (รวม ๔ อย่างนี้เรียกว่า **ใจ**) กลับเข้าข้างใน เพราะจะต้องดูด้วยตาละเอียดต่อไป เมื่อเลื่อนดวงนิมิตกลับขึ้นมาอยู่ฐานที่ ๓ แล้ว ให้เพ่งอยู่ตรงนั้นทีเดียว ให้คู่กันไปกับบริกรรมภาวนาว่า “สัมมาอะระหัง” ถ้าหากรู้จักทางคือฐานที่ตั้งเหล่านี้แล้ว **ในการทำคราวหลังๆ จะเอาใจไปจรดฐานที่ ๓ เลยทีเดียวก็ได้**

ตรงนั้นมีศูนย์อยู่ ๕ ศูนย์ คือ ศูนย์กลาง หน้า ขวา หลัง ซ้าย (รูปที่ ๓) ศูนย์กลางคืออากาศธาตุ เครื่องหมายที่ใสสะอาดลอยอยู่กลางช่องอากาศ พร้อมด้วยความรู้ที่เรียกว่า “วิญญาณธาตุ” ศูนย์ข้างหน้าคือธาตุน้ำ ศูนย์ข้างขวาคือธาตุดิน ศูนย์ข้างหลังคือธาตุไฟ ศูนย์ข้างซ้ายคือธาตุลม นิยมพร้อมด้วยธาตุทั้ง ๖ เมื่อแรกเกิดมาก็พร้อมด้วยธาตุทั้ง ๖ เมื่อไปเกิดก็พร้อมด้วยธาตุทั้ง ๖ ธาตุไม่ประชุมพร้อมกัน ปฐมมรรคก็เกิดไม่ได้ เมื่อไม่มีปฐมมรรค มรรคผลนิพพานก็ไปไม่ถูก เหตุนี้จึงต้องทำปฐมมรรคให้เกิด ให้มีขึ้น.

วิธีเจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) :-

บัดนี้ท่านทั้งหลาย ทั้งหญิงและทั้งชายได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนา นี่เป็นกิจส่วนตัวสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนให้สัตว์โลกทั้งหมด ละชั่วด้วยกาย วาจา ใจ ทำความดีด้วยกาย วาจา ใจ ทำใจให้ใส สามข้อนี้แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต ยืนยันเหมือนกันหมด เหตุนี้ท่านทั้งหลายเมื่อตั้งใจมั่นลงในพระพุทธศาสนาเช่นนี้ ก็เพื่อจะทำใจของตนให้ดีตามประสงค์ในทางพระพุทธศาสนา การที่จะทำใจให้ดีนี้มีบาลีเป็นดั่งรับตำราว่า

เทวเม ภิกขเว วิชชาภาคิยา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิชชามี ๒ อย่าง **กตเม เทว ๒** อย่างอะไรบ้าง **สมโถ จ สมถะ** ความสงบระงับอย่าง ๑, **วิปัสสนา จ วิปัสสนา** ความเห็นแจ้งอย่าง ๑

สมโถ ภาวีโต กิमतถมนุโกติ สมถะเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไร **จิตตํ ภาวีติ** ต้องการให้จิตเป็นขึ้น **จิตตํ ภาวีโต กิमतถมนุโกติ** จิตเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไร **โย ราโค โส ปหียติ** ความกำหนดยินดีอันใดที่มีอยู่ในจิตใจ ความกำหนดยินดีอันนั้นหมดไปด้วยสมถะ ความสงบระงับ

วิปัสสนา ภาวิตา กิमतถมนุโกติ วิปัสสนาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไร **ปญญา ภาวีติ** ต้องการทำปัญญาให้เป็นขึ้น **ปญญา ภาวิตา กิमतถมนุโกติ**

ปัญญาเป็นขั้นแล้วต้องการอะไร ยา **อวิชชา** ยา **ปหิยติ** ความไม่รู้จริงอันใด ที่มีอยู่กับจิตใจ ความไม่รู้จริงอันนั้นหมดไปด้วยความเห็นแจ้งคือวิปัสสนา

ทางพระพุทธศาสนามีวิชา **๒** อย่างนี้เป็นข้อสำคัญนัก บัดนี้ท่านทั้งหลายที่เสียสละเวลามา ก็เพื่อมาเรียนสมถวิปัสสนาทั้ง **๒** อย่างนี้ **สมถะ** เป็นวิชาเบื้องต้น พุทธศาสนิกชนต้องเอาใจใส่ คือแปลความว่า สงบระงับใจ เรียกว่า สมถะ **วิปัสสนา** เป็นขั้นสูงกว่าสมถะ ซึ่งแปลว่า เห็นแจ้ง เป็นธรรมเบื้องต้น เรียกว่าวิปัสสนา สมถวิปัสสนา **๒** อย่างนี้เป็นธรรมอันสุขุมลุ่มลึกในทางพระพุทธศาสนา ผู้พูดนี้ได้ศึกษามาตั้งแต่บวช พอบวชออกจากโบสถ์แล้วได้วันหนึ่ง รุ่งขึ้นวันหนึ่งก็เรียนทีเดียว เรียนสมถะทีเดียว ไม่ได้หยุดเลย จนกระทั่งถึงบัดนี้ บัดนี้ทั้งเรียนด้วย ทั้งสอนด้วย ในฝ่ายสมถะวิปัสสนา ทั้ง **๒** อย่างนี้

สมถะมีภูมิแค่นี้ **สมถะ มีภูมิ ๔๐**

กสิณ **๑๐**, อสุภะ **๑๐**, อนุสติ **๑๐**, พรหมวิหาร **๔**, อาหาเร ปรักฎัลลัญญา **๑**, จตุธาตววัฏฐาน **๑**, รูปฌาน **๔** ทั้ง **๔๐** นี้ เป็นภูมิของสมถะ

วิปัสสนา มีภูมิ ๖

ขันธ **๕**, อายตนะ **๑๒**, ธาตุ **๑๘**, อินทริย์ **๒๒**, อริยสัจ **๔**, ปฏิจจสมุปบาทธรรม **๑๒** (ธรรมอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น) นี้เป็นภูมิของวิปัสสนา ภูมิสมถะ ภูมิวิปัสสนา ทั้ง **๒** นี้ เป็นตำรับตำราในทางพระพุทธศาสนา ได้ใช้กันสืบมา

แต่ ภูมิของสมถะ ที่เราจะพึงเรียนต่อไป เริ่มต้นต้องทำให้หยุด จึงจะเข้าภูมิของสมถะได้ ถ้าทำใจหยุดไม่ได้ก็เข้าภูมิสมถะไม่ได้ สมถะ

เขาแปลว่าสงบ แปลว่าระงับ แปลว่าหยุด แปลว่านิ่ง ต้องทำใจให้หยุด
ใจของเราเนอะ อะไรที่เรียกว่า “ใจ” เห็นอย่าง ๑, จำอย่าง ๑, คิดอย่าง ๑,
รู้อย่าง ๑, **สี่อย่างนี้รวมเข้าเป็นจุดเดียวกัน** นั่นแหละเรียกว่า **ใจ**

อยู่ที่ไหน? อยู่ในเบาะน้ำเลี้ยงหัวใจ คือความเห็นอยู่ที่ท่ามกลางกาย
ความจำอยู่ที่ท่ามกลางเนื้อหัวใจ ความคิดอยู่ที่ท่ามกลางดวงจิต ความรู้อยู่
ท่ามกลางดวงวิญญาณ

เห็น จำ คิด รู้ ๔ ประการนี้ หมดทั้งร่างกาย ส่วนเห็นเป็นต้นของรู้
ส่วนจำเป็นต้นของเนื้อหัวใจ ส่วนคิดเป็นต้นของดวงจิต ส่วนรู้เป็นต้นของ
ดวงวิญญาณ

ดวงวิญญาณเท่าดวงตาตำข้างใน อยู่ในกลางดวงจิต ดวงจิต
เท่าดวงตาตำข้างนอก อยู่ในกลางเนื้อหัวใจ ดวงจำกว้างออกไปอีกหน่อยหนึ่ง
เท่าดวงตาทั้งหมด ดวงเห็นอยู่ในกลางกาย โตกว่าดวงตาออกไป นั่นเป็น
ดวงเห็น ดวงเห็นนั่นแหละ ธาตุเห็นอยู่ศูนย์กลางดวงนั้น นั่นแหละเรียกว่าเห็น
เห็นอยู่ในธาตุเห็นนั้น **ดวงจำ** ธาตุจำอยู่ในศูนย์กลางดวงนั้น ความจำ
อยู่ที่นั่น **ดวงคิด** ธาตุคิดอยู่ศูนย์กลางดวงนั้น **ดวงรู้** ธาตุรู้อยู่ในศูนย์กลาง
ดวงนั้น เห็น จำ คิด รู้ ๔ อย่างนี้แหละ เอาเข้ามารวมจุดเดียวกันเรียกว่า “**ใจ**”

ของยากอย่างนี้เห็นไหมล่ะ คำที่เรียกว่า “**ใจ**” นั่นแหละ เวลานี้
เรานั่งอยู่นี้ สอด (ส่งใจ) ไปถึงบ้านก็ได้ สอดไปถึงนรกก็ได้ สอดไปถึง
สวรรค์ก็ได้ สอดไปถึงนิพพานก็ได้ (เรานึก) สอดใจไปได้ มันลึกซึ้งอย่างนั้น
เห็นไหมล่ะใจ ถ้าว่ามันรู้แคบสอดไปได้แคบ ถ้ารู้กว้างสอดไปได้กว้าง
ถ้ารู้ละเอียดสอดไปได้ละเอียด รู้หายบก็สอดไปได้หายบ แล้วแต่ความรู้
ของมัน ความเห็นของมัน สำคัญนัก

คำที่เรียกว่า “ใจ” นี้แหละ เราต้องบังคับให้หยุดเป็นจุดเดียวกัน เห็น จำ คิด รู้ ๔ อย่างนี้ ต้องมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่กลางกายมนุษย์ สะดือทะลุหลัง ขวาทะลุซ้าย กลางกึ่งข้างใน สะดือทะลุหลัง เป็นด้ายกลุ่มไปเส้นหนึ่งตึง ขวาทะลุซ้ายเป็นด้ายกลุ่มไปเส้นหนึ่งตรงกันตึงตึงทั้ง ๒ เส้น ตรงกลางจรดกัน ที่กลางจรदनั้นแหละ เรียกว่ากลางกึ่ง กลางกึ่งนั้นแหละถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ไสววิสุทธิเท่า พองไข่แดงของไก่ ถูกกลางดวงพอดี ที่สอนให้เอาพระของขวัญไปจรดไว้ กลางดวงนั้นแหละ กลางกึ่งนั้นแหละ เราเอาใจของเราไปจรดอยู่กลางกึ่งนั้นแหละ เห็น จำ คิด รู้ ๔ อย่างจรดอยู่กลางกึ่งนั้น กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั้นมีที่ตั้งแห่งเดียวเท่านั้น “ใจ”

ที่เขาบอกว่า “ตั้งใจนะ” เราจะต้องเอาใจไปหยุดตรงนั้นทีเดียว ถึงจะถูกเป้าหมายใจดำ เขาบอกว่าตั้งใจนะ เวลานี้เอ็งจะทำบุญทำกุศล เราต้องตั้งใจตรงนั้น บัดนี้เราจะรักษาศีล ก็ต้องตั้งใจตรงนั้น บัดนี้เราจะเจริญภาวนาละ เราก็ต้องตั้งใจตรงนั้นเหมือนกัน ต้องเอาใจหยุดตรงนั้น กลาง เมื่อเอาใจไปหยุดอยู่กลางนั้นแล้ว เราก็ใช้สัญญาจำให้มัน หยุดนิ่ง บังคับให้นิ่งเสีย ถ้าไม่นิ่งก็ต้องใช้ปริกรรมภาวนาบังคับไว้ บังคับใจให้หยุดบังคับหนักเข้าๆ พอถูกส่วนเข้า ใจหยุดนิ่ง ใจหยุด หยุด พอใจหยุดเท่านั้นแหละ ถูกตัวสมณะแล้ว นั่นแหละตัวสมณะ ใจหยุดนั้นแหละ หยุดนั่นเองเป็นตัวสำเร็จ ทางโลกและทางธรรมสำเร็จหมด โลกที่จะได้รับความสุข ใจต้องหยุดตามส่วนของโลก ธรรมที่จะได้รับความสุข ใจต้องหยุดตามส่วนของธรรม ท่านได้แนะนำไว้ตามวาระพระบาลีว่า **นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ** สุขอื่นนอกจากหยุดจากนี้ไม่มี หยุดนั่นเองเป็นตัวสำคัญ เพราะเหตุนี้ต้องทำใจให้หยุด เมื่อใจของเราหยุดแล้ว เราก็ต้องหยุดในหยุดๆ ไม่มีถอยหลังกลับ หยุดในหยุดๆ อยู่นั่นเอง

ใจที่หยุดนั้นต้องถูกกลางนะ ถ้าไม่ถูกกลางใช้ไม่ได้ ต้องหยุดเข้าลิบ เข้าศูนย์ เข้าส่วน ถูกลิบ ถูกศูนย์ ถูกส่วน ถ้าหยุดกลางกายเช่นนั้นถูกลิบ พอถูกลิบเท่านั้น ไม่ช้าจะเข้าถึงศูนย์ พอถูกลิบแล้วก็จะเข้าถึงศูนย์ทีเดียว โบราณท่านพูดกันว่า **“เห็นลิบแล้วเห็นศูนย์ เป็นเค้ามูลสืบกันมา เทียงแท้ แน่นักหนา ตั้งอนิจจาเป็นอาจิณ จุตีแล้วปฏิสนธิ ย่อมเวียนวนอยู่ทั้งล้น สังขารamayินยิน ราศีล้นเป็นตัวมา”**

ลิบศูนย์นี้เป็นตัวสำคัญนัก ลัทธิโลกจะเกิดในโลกได้ ต้องอาศัย เข้าลิบแล้วตกศูนย์จึงเกิดได้ ถ้าเข้าลิบไม่ตกศูนย์แล้วก็ไม่เกิดไม่ได้ นี่โลก กับธรรมต้องอาศัยกันอย่างนี้ ส่วนทางธรรมเล่า ก็ต้องเข้าลิบ เข้าลิบแล้วก็ตกศูนย์ **“ตกศูนย์”** คือ **“ใจหยุด”** พอใจหยุดเรียกว่าเข้าลิบแล้ว เห็น เป็น ดวงใสเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ผุดขึ้นที่ใจหยุดนั้นแหละ นั่นตกศูนย์แล้ว เข้าลิบแล้ว เห็นศูนย์แล้ว เรียกว่า **“เข้าลิบแล้วเห็นศูนย์”**

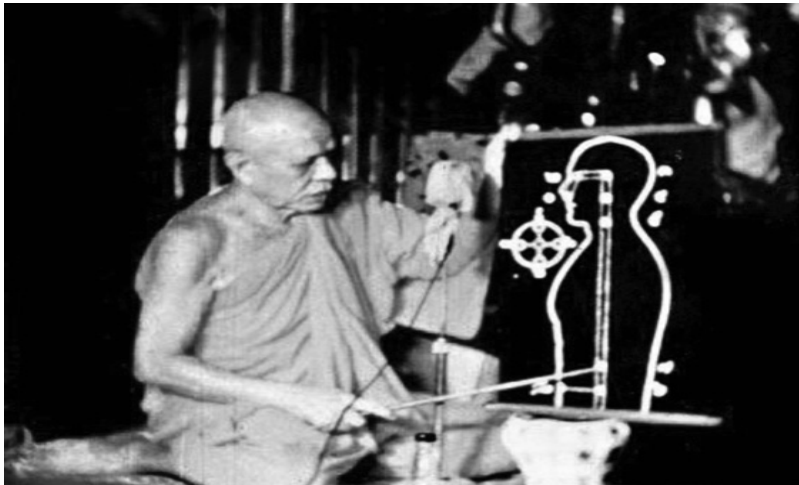
พอเห็นศูนย์ ใจก็หยุดอยู่กลางศูนย์นั้นเขียว กลางดวงใสเท่าดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงนั้นแหละเรียกว่า **“ดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน”** หรือ อีกนัยหนึ่ง ดวงนั้นเรียกว่า **“ดวงปฐมมรรค”** หนทางเบื้องต้นมรรคผลนิพพาน ถ้าจะไปสู่มรรคผลนิพพาน ต้องเข้ากลางดวงนั้นแห่งเดียว ไปได้ทางเดียว ทางอื่นไม่มี เมื่อเข้ากลางดวงศูนย์นั้นได้แล้ว เรียกว่า **ปฐมมรรค** นัยหนึ่ง อีกนัยหนึ่งดวงนั้นแหละเรียกว่า **“เอกายนมรรค”** แปลว่า **“หนทางเอก”** ไม่มีโท สองไม่มี แปลว่า **“หนทางหนึ่ง”** สองไม่มี หนึ่งทีเดียว

เมื่อรู้จักหลักอันนี้แล้ว ต่อแต่นี้ไป ก็จะสอนให้ทำต่อไป เมื่อเราได้ ทำวัตรอาราธนาเรียบร้อยแล้ว ต่อแต่นี้ไปก็ต้องนั่งสมาธิกัน บาลีว่า **นิสิตติ ปลุลลุกกั อาพุชฌิตวา** ให้นั่งคู้บัลลังก์ ชัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวา ทับมือซ้าย ทุกคนด้วยกันตั้งตัวให้ตรง แล้วคอยฟังอธิบายต่อไป วิธีที่ถูกคือ ปลายนิ้วชี้มือข้างขวาจรดกับปลายนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้บนตักที่เรา

ขัดสมาธินั้น นั่งยึดตัวให้ตรงเพื่อให้เลือดลมเดินสะดวก และรู้สึกสบาย
ในขณะนั้นนั้น เรียกว่า **อุสุกฺ** กาย **ปณิธาย** ตั้งกายให้ตรง

เมื่อเรานั่งสมาธิ ตั้งกายให้ตรงดีแล้ว เราต้องตั้งใจให้หยุดใจของเรา
ถ้าหยุดได้สักกะพริบตาเดียวนั้น ได้ชื่อว่าเราได้สร้างบุญใหญ่กุศลใหญ่
สำคัญนัก บุญที่เกิดจากการนั่งภาวนานั้นเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ เราจะ
ไปสร้างโบสถ์ วิหาร การเปรียญสักร้อยหลัง ก็สู้บุญที่เกิดขึ้นจากการ
บำเพ็ญสมณวิปัสสนาไม่ได้ เมื่อเราแสวงหาเขตบุญในพระพุทธศาสนา
พึงบำเพ็ญสมณวิปัสสนาทำให้มั่นคงดังนี้ ให้ใจหยุด หยุดนี้เป็นตัวสำคัญ
“หยุด” นี่จะเป็นทางมรรคผลนิพพาน พวกที่ให้ทาน รักษาศีลนั้นยังไกลกว่า
“หยุด” นี้ใกล้นิพพานนัก พอหยุดได้เท่านั้น ถูกคำสั่งสอนของพระศาสดา
แล้ว ไม่ยกเอื้องแปรผัน

ต่อแต่นี้ไปคอยตั้งใจฟัง เมื่อเราทำวัตรอาราธนาเสร็จแล้ว ก็จะบอก
วิธีกระทำต่อไป **วิธีทำสมณวิปัสสนา** ต้องมีบริกรรมภาวนากับบริกรรมนิมิต
เป็นคู่กัน บริกรรมนิมิตให้กำหนดเครื่องหมายเข้าดวงใส เหมือนกับเพชร
ลูกที่เจียรระโนแล้ว ไม่มีขนแมว โตเท่าแก้วตา ผู้หญิงกำหนดเข้าปากช่อง
จมูกซ้าย ผู้ชายกำหนดเข้าปากช่องจมูกขวา อย่าให้ล้าให้เหลื่อม ใจของเรา
ที่ยึดไปยึดมา แวบไปแวบมา ให้เข้าไปอยู่เสียในบริกรรมนิมิต **ปากช่องจมูก**
หญิงซ้าย ชายขวา ช้างนอกดวงโตเท่าแก้วตา ช้างในดวงโตเท่าเมล็ด
พุทธรักษา ไสขาวเหมือนกระจกส่องเงาหน้า หญิงกำหนดปากช่องจมูกซ้าย
ชายกำหนดปากช่องจมูกขวา แล้วให้บริกรรมภาวนาประกอบบริกรรมนิมิตนั้น
ไว้ว่า **“สัมมาอะระหัง”** ตรึงถึงดวงที่ใส ใจหยุดอยู่กลางดวงที่ใส **“สัมมา**
อะระหัง” ตรึงถึงดวงที่ใส ใจหยุดอยู่กลางดวงที่ใส **“สัมมาอะระหัง”**
ตรึงถึงดวงที่ใส ใจหยุดอยู่กลางดวงที่ใส นั่งอยู่ที่นั่น **นิฐานที่ ๑**

ฐานที่ ๒ เลื่อนไปที่เพลาตา หึงอยู่ซีกข้างซ้าย ซายอยู่ซีกข้างขวา ตรงหัวตาที่มูลตาออก ตามช่องลมหายใจเข้าออกข้างใน แล้วให้บริกรรม ประคองเครื่องหมายที่เพลาตานี้ว่า **“สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง** แบบเดียวกัน

แล้วเลื่อนเครื่องหมายตรงลำดับเพลาตาเข้าไปที่กลางก๊กศีรษะข้างใน ไม่ให้ค่อนซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-ล่าง-บน กลางก๊กพอดี ที่นี่เรียกว่า **ฐานที่ ๓** แล้วบริกรรมประคองเครื่องหมายที่กลางก๊กศีรษะข้างในว่า **“สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง** ตรงนี้มีลัทธิพิธี ต้องกลับไปข้างหลัง ให้ตาค้างเหมือนคนชักจะตาย เราหลับตาอยู่ ตาซ้อนขึ้นข้างบน เหลือบขึ้นข้างบน เหลือบไปๆ จนค้างแน่น ให้ความเห็นกลับไปข้างหลัง แล้วค่อยๆ ให้เห็นกลับเข้าข้างใน พอตาเห็นกลับเข้าข้างใน ก็เลื่อนเครื่องหมายจากฐานที่ ๓ นี้ไปฐานที่ ๔ ที่ปากช่องเพดาน ที่รับประทานอาหารสำคัญอย่าให้ล้าให้เหลื่อมพอดี แล้วบริกรรมประคองเครื่องหมายในฐานที่ ๔ นั้นว่า **“สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง**

แล้วก็เลื่อนเครื่องหมายจากฐานที่ ๔ ไปฐานที่ ๕ ที่ปากช่องคอ เหนือลูกกระเดือก เหมือนกลางกึ่งปากด้วยแก้ว ตั้งไว้ปากช่องคอ บริกรรม ประคองเครื่องหมายที่ปากช่องคอนั้นว่า “สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง แล้วเลื่อนเครื่องหมายลงไปฐานที่ ๖ กลางตัว สดุดมหายใจเข้าออก สะดือทะเลหลัง ขวาทะลุซ้าย กลางกึ่งข้างใน ตรง กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ที่ใจหยุดนั้นทีเดียว ตั้งตรงนั้น เอาใจของเราจรดเข้าที่ดวงใส่นั้น แล้วบริกรรมภาวนาว่า “สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง แล้วถอยหลังจากฐานที่ ๖ มาที่เหนือ กลางตัวเรานี้ขึ้นมา ๒ นิ้วมือ ฐานนั้นเรียกว่า ฐานที่ ๗

ฐานที่ ๗ นั้นมีศูนย์ ๕ ศูนย์ (๑) ศูนย์กลาง, (๒) ศูนย์ข้างหน้า, (๓) ศูนย์ข้างขวา, (๔) ศูนย์ข้างหลัง, (๕) ศูนย์ข้างซ้าย, ศูนย์กลางคือ อากาศธาตุ, ศูนย์ข้างหน้าธาตุน้ำ, ศูนย์ข้างขวาธาตุดิน, ศูนย์ข้างหลัง ธาตุไฟ, ศูนย์ข้างซ้ายธาตุลม, เครื่องหมายใสสะอาดตรงช่องอากาศกลาง ตรงนั้นเรียกว่า “ศูนย์”

ทำไมถึงเรียกว่า “ศูนย์” ? ตรงนั้นเวลาสัตว์ไปเกิดมาเกิดแล้วก็มา อยู่ในที่ลึบ อยู่ในกลางดวงนั้น กายละเอียดอยู่ในกลางดวงนั้น เมื่อพ่อแม่ ประกอบธาตุธรรมถูกส่วนเข้าแล้ว ก็ตกศูนย์ทีเดียว พอตกศูนย์ก็ลอยขึ้นมา เหนือกลางตัว ๒ นิ้วมือ (เป็นดวงกลมใส) โตเท่าพองไข่แดงของไก่ ใสเป็น กระจกส่องเงาหน้า นี่มันจะเกิดละ ตรงนั้นเรียกว่าศูนย์ ศูนย์นั้นเป็นสำคัญนัก จะเกิดมาในมนุษย์โลกก็ต้องเกิดด้วยศูนย์นั้น จะไปนิพพานก็ต้องเข้าศูนย์นั้นไป เหมือนกัน จะไปสู่มรรคผลนิพพานก็ต้องเข้าศูนย์นั้นเหมือนกัน แบบเดียวกัน

จะตายจะเกิดเดินตรงกันข้าม ถ้าว่าจะเกิดก็ต้องเดินนอกออกไป ถ้าว่าจะไม่เกิดก็ต้องเดินในเข้าไป กลางเข้าไว้ หยุดเข้าไว้ ไม่คลาดเคลื่อน

นี้ตายเกิดอย่างนี้ ให้รู้จักหลักอย่างนี้ เมื่อรู้จักหลักดังนี้แล้วก็รู้ทีเดียว
 พอรุ่งขึ้นเช้านี้ ที่ใจเรารุ่นวายอยู่นี้ มันทำอะไร? มันต้องการจะเวียนว่าย
 ตายเกิด ถ้าใจเรานิ่งอยู่ในกลางนั้น มันจะเลิกเวียนว่ายตายเกิด เรารู้ตัว
 ของเราอยู่ เราไม่ต้องง้อใคร เรารู้แล้ว เราเรียนแล้ว เราเข้าใจแล้ว
 เราต้องทำใจของเราให้นิ่ง ทำใจให้หยุดอยู่ศูนย์กลางนั้น กลางของ
 กลางๆๆ ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-ล่าง-บน-นอก-ใน ไม่ไป เข้ากลางของ
 กลางๆๆ นิ่งแน่นหนักขึ้น พอถูกส่วนเข้าเท่านั้น เห็นดวงใสแจ่มบังเกิดขึ้น
 เท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์

ดวงนั้นแหละเรียกว่า “ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน” เป็นทางไปของ
 พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมดในสากลโลกในสากลธรรม พระพุทธเจ้า
 พระอรหันต์จะเข้าไปสู่นิพพาน ต้องไปทางนี้ทางเดียว ไม่มีทางแตกแยก
 จากกัน ไปแนวเดียวทางเดียวกันหมด แต่ว่าการไปนั้น บางท่านเร็ว
 บางท่านช้า ไม่เหมือนกัน คำที่ว่าไม่เหมือนกันนี้แหละ ถึงจะได้ชื่อว่าไม่ช้ากัน
 คำว่าไม่ช้ากันเพราะเร็วกว่ากันช้ากว่ากัน แล้วแต่นิสัยวาสนาของตนที่สั่งสม
 อบรมไว้ แต่ว่า ทางไปนั้นเป็นทางเดียวกันหมด เป็นเอกายนมรรค หนทาง
 เส้นเดียว เมื่อจะไปต้องหยุด นี่ก็แปลก ทางโลกเขาจะไปต้องขึ้นเรือขึ้น
 เรือยนต์รถยนต์ไป จึงจะเร็วจึงจะถึง แต่ทางธรรมไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อจะไป
 ต้องหยุด ถ้าหยุดจึงจะเร็วจึงจะถึง นี่แปลกอย่างนี้ ฉะนั้น ต้องเอาใจหยุด
 จึงจะเร็วจึงจะถึง หยุดอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ พอหยุด
 ถูกส่วนก็เห็นดวงใส ดวงใส่นั้นแหละเรียกว่า เอกายนมรรค หรือเรียกว่า
 ปฐมมรรค หรือเรียกว่า ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน โตเท่าดวงจันทร์
 ดวงอาทิตย์ ใจก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงนั้น

พอหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าเท่านั้น หยุดในหยุดๆ กลางของหยุด
 เรื่อยเข้าไป กลางของกลางๆๆ ที่หยุดนั้น พอถูกส่วนเข้า เห็นดวงอีก

ดวงหนึ่งเท่าๆ กัน อยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้น เรียกว่า **ดวงศีล** หยุดอยู่กลางดวงศีลนั้น พอถูกส่วนเข้า เห็นอีกดวงหนึ่งเท่าๆ กัน เรียกว่า **ดวงสมาธิ** หยุดอยู่กลางดวงสมาธินั้น พอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่า **ดวงปัญญา** ดวงเท่าๆ กัน หยุดอยู่กลางดวงปัญญานั้น พอถูกส่วนเข้า เห็นอีกดวงหนึ่ง เรียกว่า **ดวงวิมุตติ** ไสละเอียดหนักขึ้นไป หยุดอยู่กลางดวงวิมุตตินั้น พอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่ง เรียกว่า **ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ** หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ พอถูกส่วนเข้า เห็นตัวกายมนุษย์ของเราที่นอนฝันออกไปที่ไปเกิดมาเกิด เขาเรียกว่า **กายมนุษย์ละเอียด** พอเราไปเห็นเข้าเท่านั้น เรารู้ได้ทีเดียวว่า อ้อ! กายนี้เวลาฝัน เราเคยเห็นเคยไปกับมัน ในเวลาทำกิจหน้าที่ฝัน เวลาตื่นแล้วไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหน บัดนี้เรามาเห็นแล้ว อยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะนั้นเอง

เมื่อเห็นแล้ว ก็ให้กายมนุษย์ละเอียดนั้นนั่งเข้าเหมือนกายมนุษย์หยาบข้างนอกนี้ เมื่อนั่งถูกส่วนเข้าแล้ว ใจมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียด พอถูกส่วนเข้า หยุดถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละ ก็เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน พอถูกส่วนเข้า ก็เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ พอถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็น**กายทิพย์**

ให้กายทิพย์นั่งแบบเดียวกันกับกายมนุษย์ละเอียดนั้น ใจของกายทิพย์หยุดนิ่งอยู่กับศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์ พอถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

๒๖ หลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ
หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา
ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวง
วิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า
เห็นกายทิพย์ละเอียด

ใจกายทิพย์ละเอียดก็นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์
ละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่กลาง
ดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล
ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวง
ปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลาง
ดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ-
ญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า **เห็นกายรูปพรหม**

ใจกายรูปพรหมก็นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายรูปพรหม
พอถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ใจกายรูปพรหมเมื่อหยุด
นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล
หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ
ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวง
วิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า **เห็นกายรูปพรหมละเอียด**

ใจกายรูปพรหมละเอียดหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกาย
รูปพรหมละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่
กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลาง
ดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า

เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายอรุปพรหม

ใจกายอรุปพรหมก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายอรุปพรหม พอถูกส่วนเข้า ก็เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายอรุปพรหมละเอียด

ใจกายอรุปพรหมละเอียด หยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายอรุปพรหมละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้าก็เห็นกายธรรม รูปเหมือนพระปฐมมา เกตุดอกบัวตูมใสเป็นกระจกส่องหน้า หน้าดักโตะเล็กตามส่วนหน้าดักเท่าไหน ดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายก็โตเท่านั้น กลมรอบตัวอยู่กลางกายธรรมกายนั้น ธรรมกายเป็นตัวพุทธรัตตะ ดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายเป็นธรรมัตตะ

ใจพุทธรัตตะก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกาย พอหยุดถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวง

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วน
 เข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลาง
 ดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ
 หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วน
 เข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลาง
 ดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวง
 วิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ
 ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณ

ทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็น**ธรรมกาย
 ละเอียด** โตกว่าธรรมกายที่เห็นแล้วนั้น ๕ เท่า

ใจธรรมกายละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็น
 ธรรมกายละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานขยายส่วน
 โตหนักขึ้นไป ใจก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ
 หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา
 ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวง
 วิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า
 ก็เห็น**กายธรรมพระโสดา** หน้าตัก ๕ วา สูง ๕ วา เกตุดอกบัวตูม ไสหนักขึ้น

ใจกายพระโสดาก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกาย
 พระโสดา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่กลาง
 ดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล
 ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวง
 ปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลาง

ดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระโสดาละเอี้ยด อยู่ในกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะของพระโสดานั้น หน้าตัก ๑๐ วา

ใจของกายพระโสดาละเอี้ยด หยุดหนึ่งอยู่ที่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระโสดาละเอี้ยด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดหนึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระสภิกทาคา หน้าตัก ๑๐ วา สูง ๑๐ วา เกตุดอกบัวตูม ไสหนักขึ้น

ใจของกายพระสภิกทาคาก็หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระสภิกทาคา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระสภิกทาคาละเอี้ยด หน้าตัก ๑๕ วา สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตูม ไสหนักขึ้น

ใจของกายพระสภิกทาคาละเอี้ยดหยุดอยู่ที่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระสภิกทาคาละเอี้ยด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า

๓๐ หลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น

เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระอนาคา หน้าตัก ๑๕ วา สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตูม ไสหนักขึ้น

ใจของกายพระอนาคาก็หยุดหนึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระอนาคา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระอนาคาละเอียด หน้าตัก ๒๐ วา สูง ๒๐ วา เกตุดอกบัวตูม ไสหนักขึ้น

ใจของกายพระอนาคาละเอียดก็หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระอนาคาละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระอรหัต หน้าตัก ๒๐ วา สูง ๒๐ วา เกตุดอกบัวตูม ดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระอรหัต ก็ ๒๐ วา กลมรอบตัว

ใจของพระอรหัตก็หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระอรหัต ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า

เห็นดวงศีล วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู่
กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา
กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา
วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู่กลางดวง
ปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา กลมรอบตัว
เหมือนกัน หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู่กลางดวง
วิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า เห็นกายพระอรหัตตะเอียด สวยงามมาก
นี้เป็นกายที่ ๑๘ เมื่อถึงพระอรหัตนี้แล้วหลุกิเลสหมด ไม่มีกิเลสเลย
เสร็จกิจในพระพุทธศาสนา ทั้งสมณวิปัสสนาตลอด^๑

ตั้งแต่กายมนุษย์ถึงกายอรุปรหมละเอียด แค่นั้นเรียกว่า **ชั้นสมณะ**

ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูทั้งหยาบทั้งละเอียด จนกระทั่งถึงกาย
พระอรหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดนี้ **ชั้นวิปัสสนา** ทั้งหมด^๒

นี่ที่เรามาเรียนสมณวิปัสสนาวันนี้ ต้องเดินแนวนี้ ผิดแนวนี้ไม่ได้
และก็ต้องเป็นอย่างนี้ ผิดอย่างนี้ไปไม่ได้ ผิดอย่างนี้ไปก็เลอะเหลว ต้องถูก
แนวนี้ เราจะต้องยึดกายมนุษย์นี้เป็นแบบ เข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียด
ยึดกายมนุษย์ละเอียดนั้นเป็นแบบ เข้าไปถึงกายทิพย์ ต้องยึดกายทิพย์นั้น
เป็นแบบ เข้าถึงกายทิพย์ละเอียด ต้องยึดกายทิพย์ละเอียดเป็นแบบ

^๑ พระเดชพระคุณหลวงพ่อดอกน้ำ หมายถึง ธรรมกายพระอรหัตตผลที่ได้บรรลุมรรค (กำจัดสัญญาชน ๑๐ ได้แล้ว) ผล และนิพพานแล้ว ส่วนผู้ปฏิบัติภาวนาได้ถึงธรรมกาย แต่ยังละสัญญาชนเบื้องต้น อย่างน้อย ๓ ประการ (สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส) ไม่ได้ หลวงพ่อดอกน้ำแสดงว่า ยังเป็นแค่โคตรภูบุคคล ผู้ได้โคตรภูญาณ เท่านั้น

^๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อดอกน้ำ หมายถึง ตั้งแต่ชั้นอนุวิปัสสนา เห็นแจ้งในสภาวะของ สังขารธรรม ตลอดถึงโลกิครวิปัสสนา เห็นแจ้งในสภาวะของวิสังขารธรรม คือ พระนิพพาน และ เห็นแจ้งใน อริยสัจ ๔ อันเป็นไปในญาณ ๓ มีอาการ ๑๒ พระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงคล ป.๖๖)

จะโยกโย้ไปไม่ได้ เข้าไปถึงกายรูปพรหม ต้องยึดกายรูปพรหมเป็นแบบ เข้าถึงกายรูปพรหมละเอียด ต้องยึดกายรูปพรหมละเอียดเป็นแบบไป เข้าถึงกายอรูปรพรหม ยึดกายอรูปรพรหมเป็นแบบ เข้าถึงกายอรูปรพรหมละเอียด ยึดกายอรูปรพรหมละเอียดเป็นแบบ เข้าถึงกายธรรม ยึดกายธรรมเป็นแบบ

นี่ที่บันทึกไว้เป็นรูปพระปฎิมาที่เขานั่งไว้ในโบสถ์พระวิหารการเปรียญ นี่เขาทำแบบไว้ดี เข้าถึงกายธรรมละเอียด ยึดกายธรรมละเอียดเป็นแบบ เข้าถึงกายธรรมพระโสดา ยึดกายธรรมพระโสดาเป็นแบบ เข้าถึงกายธรรมพระโสดาละเอียด ยึดกายธรรมพระโสดาละเอียดเป็นแบบ เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคา ยึดกายธรรมพระสกิทาคาเป็นแบบ เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคาละเอียด ยึดกายธรรมพระสกิทาคาละเอียดเป็นแบบ เข้าถึงกายธรรมพระอนาคา ยึดกายธรรมพระอนาคาเป็นแบบ เข้าถึงกายธรรมพระอนาคาละเอียด ยึดกายธรรมพระอนาคาละเอียดเป็นแบบ เข้าถึงกายธรรมพระอรหัต ยึดกายธรรมพระอรหัตเป็นแบบ เข้าถึงธรรมกาย พระอรหัตละเอียด ยึดกายธรรมพระอรหัตละเอียดเป็นแบบ นี่เป็นหลักฐานในพระพุทธศาสนา

ในสมุดที่ได้รับแจกกันทั่วๆ หน้านั้น ๑๘ รูปหน้าปึง (ปก) ที่อธิบายมานี้ นับดูได้ตั้งแต่ (๑) กายมนุษย์, (๒) กายมนุษย์ละเอียด, (๓) กายทิพย์, (๔) กายทิพย์ละเอียด, (๕) กายรูปพรหม, (๖) กายรูปพรหมละเอียด, (๗) กายอรูปรพรหม, (๘) กายอรูปรพรหมละเอียด, (๙) กายธรรม, (๑๐) กายธรรมละเอียด, (๑๑) กายพระโสดา, (๑๒) กายพระโสดาละเอียด, (๑๓) กายพระสกิทาคา, (๑๔) กายพระสกิทาคาละเอียด, (๑๕) กายพระอนาคา, (๑๖) กายพระอนาคาละเอียด, (๑๗) กายพระอรหัต, (๑๘) กายพระอรหัตละเอียด

ที่อธิบายมานี้ หน้าปิ้งที่แจกไปแล้วทุกคนนั้น นี่แหละหลักปฏิบัติ พระพุทธศาสนา ต้องแน่นอน จับตัววางตายอย่างนี้ไม่เลอะเลือนเหลวไหล

แต่**ว่าจะไปทางนี้ต้อง “หยุด”** ทางธรรมเริ่มต้นต้องหยุด ตั้งแต่ต้น จนกระทั่งพระอรหันต์ **ถ้าไม่หยุดก็ไปไม่ได้** ชัดทีเดียว แปลกไหมละ ไปทางโลกเขาต้องไปกันปราดเปรี้ยวว่องไวคล่องแคล่ว ต้องเล่าเรียนกันมากมายจนกระทั่งรู้เท่าทันเหลี่ยมคู้ผู้คนตลอดสาย จึงจะปกครองโลก ให้รุ่งเรืองเจริญได้ แต่**ว่าจะไปทางธรรมนี้แปลก “หยุด”** เท่านั้นแหละไปได้ หยุดอย่างเดียวเท่านั้น

เรื่องนี้พูดเอาเองหรือมีตำรับตำราอย่างไร? มีตำรับตำราอย่างนี้ คือเมื่อครั้งพระบรมศาสดายังดำรงพระชนม์อยู่ในเมืองสาวัตถี มีพราหมณ์ บุโรหิตและนางพราหมณี เป็นบุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล คลอดบุตร ออกมาคนหนึ่ง เวลาคลอดออกมาแล้ว กลางคืนคัสตราอาวูฐในบ้าน ลูกเป็นไฟไหมด พ่อเป็นพราหมณ์เฒ่าด้วย เป็นพราหมณ์ครูพระเจ้าแผ่นดิน ด้วย ตระหนกตกใจ นี่มันเรื่องอะไรกัน

ตรวจดูตำราก็รู้ได้ทันทีว่า ลูกชายเราที่เกิดมานี้จะเป็นคนร้าย จะเป็นโจรร้าย จะฆ่ามนุษย์มากมาย รู้ทีเดียวด้วยตำราของเขา เมื่อมีโอกาสนี้ก็เข้าทูลพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า พระพุทธเจ้าข้า ลูกของข้าพระพุทธเจ้า ที่คลอดออกมานี้ จะต้องเป็นคนฆ่ามนุษย์เสียแล้ว จะฆ่ามนุษย์มากด้วย จะควรเอาไว้หรือปลงชีวิตเสียเป็นประการใด ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาเถิด ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบถวายชีวิตบุตรของข้าพระพุทธเจ้าแด่พระองค์

ฝ่ายพระเจ้าปเสนทิโกศลก็ทรงดำริว่า โอ้เด็กเล็กนิดเดียวจะเป็นอะไรไปละ เกรงใจพราหมณ์ เคารพพราหมณ์ นับถือพราหมณ์ ด้วยทรงดำริจะเอาอกเอาใจพราหมณ์ รู้เหมือนกันว่าพราหมณ์พูดแล้วไม่ค่อยจะผิด

ตะขิดตะขวงใจอยู่เหมือนกัน เอาไว้ดูก่อนเกิดท่านพราหมณ์ เด็กคนเดียว ถ้าว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไร เราจะฆ่ามันเมื่อไรก็ได้ มันจะไปไหน ฉันทปกครองคนทั้งประเทศ พุดให้พราหมณ์ใจดีสักหน่อย พราหมณ์ก็ตามพระทัย เอาไว้โตขึ้นเมื่อพราหมณ์รู้ว่าไอนี้มันจะฆ่าคน เบียดเบียนสัตว์มากนัก เราจะทำอะไร ก็เลยให้ชื่อว่าอหิงสกุมาร กุมารไม่เบียดเบียนใคร และจริงอย่างนั้นด้วย ตั้งแต่เล็กมาตินักดีหนา พ่อแม่อีกรักใคร่ พระเจ้าปเสนทิโกศลก็รักใคร่ จำเรียนวิชาความรู้ในทางราชการ ในทางบ้านเมือง เขาไม่แพ้ใคร ปัญญาดีเฉลียวฉลาดว่องไว เรียนศาสตร์อาวุธ เรียนมวยไม่แพ้ใคร เฉลียวฉลาดตื๋นนัก

เมื่อได้วิชาสมควรแล้ว ต่อไปจะต้องเป็นคนใช้ของพระราช เพราะพ่อเป็นบุโรหิตของพระราชอยู่แล้ว ต้องไปเรียนวิชาให้สูง เรียกว่า วิชาปกครองแผ่นดิน ปกครองประเทศ ส่งไปเรียนกับทศปาโมกข์อาจารย์ ทศปาโมกข์อาจารย์มีลูกศิษย์ถึง ๕๐๐ คน

พราหมณ์บุโรหิตผู้นี้เมื่อส่งลูกไปเรียนเช่นนั้น ก็มอบให้กับอาจารย์ ทศปาโมกข์ ทศปาโมกข์อาจารย์ได้รับอหิงสกุมารไว้ ก็สอนเป็นอันดีบั้นดี ยิ่งกับลูกกับเต้า ได้ใกล้ชิดกับอหิงสกุมาร อหิงสกุมารฉลาดเฉลียวตื๋นนัก เข้าใกล้ครูละก้อ ทุกอย่าง ทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งใจ หาที่ติไม่ได้ อาจารย์รักใคร่ เรียนวิชาก็ไม่แพ้ใคร เฉลียวฉลาดทุกอย่าง กำลังร่างกายก็ดี สวยงาม ก็สวยงาม อาจารย์หลง ทั้ง ๕๐๐ คน รักอหิงสกุมารมากกว่าใครๆ เมื่อศิษย์ทั้ง ๔๙๙ คน เห็นว่าไม่ได้การ เราไม่ฆ่าอหิงสกุมารเสีย พวกเราโง่หัวไม่ขึ้นแน่ มันกดหัวเราจนหมด เราจะต้องฆ่ามันเสีย เอาไว้ไม่ได้

คนโน้นบ้าง คนนี้บ้าง ช่วยกันหาเรื่องใส่เจ้าบ้าง ยั่วเจ้าบ้าง เย้าเจ้าบ้าง พอเจ้าเกะกะเข้าห้องอาจารย์ หาวาเกะกะ หนักเข้าๆ มันมากเรื่อง หนักเข้า ท่านอาจารย์เห็นด้วยว่ามันดีแต่ต่อหน้าเรา พันเราไป มันไปชมเขา อย่างนี้ รุกรานเขาอย่างนี้ แท้ที่จริงมันไปเหยียดขึ้น มันปั่นขึ้น มันปลุกขึ้น มันแก้ไขให้ชั่วมันฟ้องอาจารย์อยู่เสมอ มันหนาหูเข้าแล้ว

ลงท้ายจนกระทั่งอาจารย์คิดว่า ไ้ลูกศิษย์คนนี้เอาไว้มิได้แล้ว เตือนรื้อนนัก เมื่อเอาไว้มิได้ อาจารย์ต้องฆ่า อาจารย์ฆ่าจะอย่างไร อาจารย์ฆ่าลูกศิษย์ เสียชื่อศิลาปาโมกข์อาจารย์แยะ ลูกศิษย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีมากมาย พวกเหล่านั้นเป็นกษัตริย์ก็มากที่มาเรียนวิชา ถ้าว่าฆ่าลูกศิษย์ก็เสียชื่อครูทีเดียว จะอย่างไรดี ต้องฆ่าทางอ้อม เรียนวิชาไป พอถึงวิชาบทหนึ่ง ปิดหน้าสมุดเลยทีเดียว ลูกศิษย์ก็ถามว่า ทำไมต้องปิด เสียเล่าอาจารย์? ผมอยากศึกษาต่อไป ไม่ได้ละแก เรื่องนี้ ตรงนี้มันเป็นวิชาที่เรียนเข้าแล้ว เมื่อสำเร็จแล้วจะเป็นเจ้าโลกทีเดียว จึงพูดว่า ถ้าจะเรียนจริงๆ ต้องเอานิ้วมือของมนุษย์ มา ๑,๐๐๐ องค์ จึงจะเรียนได้

นี่จะหาอุบายฆ่าลูกศิษย์ละนะ ลูกศิษย์ก็หมดท่า ต้องหยุดเรียน ก็พูดกันว่า ถ้ามันอยากได้ก็ต้องฆ่ามนุษย์ ฆ่ามนุษย์ไปไม่ทันถึงพันหรอก มนุษย์คนใดคนหนึ่งมันก็ต้องฆ่าตัวเสียบ้าง มันจะเอาไว้มิได้ มนุษย์มันมากด้วยกันนี่ สำเร็จแน่ อาจารย์นึกว่า ไ้ตอนนี้ต้องถูกฆ่าแน่ละ ใช้มือคนอื่นฆ่าเถอะ นี่เหลืยมของครูฆ่าลูกศิษย์ อหิงสกุมนั่งคอตก เราเกิดมาในสกุลพราหมณ์ เป็นครูสอนเขามา บาปกรรมมิได้ทำเลย มีศีลบริสุทธิ์ตลอดมา ตั้งแต่เกิด จนถึงบัดนี้ ความชั่วนิดหน่อยมิได้กระทำ คราวนี้เรามาเรียนวิชาจะต้องฆ่ามนุษย์เสียแล้ว ถ้าไม่ฆ่ามนุษย์ วิชาของเราจะไม่สำเร็จ ก็พูดกะอาจารย์ว่า ตกลง ถ้าจะต้องฆ่ามนุษย์ให้ได้องค์มาพันหนึ่งจึงจะเรียนสำเร็จ

ตกลงรับปากท่านอาจารย์ ร้องไห้เสียใจ เศร้าโศกเสียใจ ต้องเป็นคนลามกเลวทราม ข่มามนุษย์ เป็นคนใจบาปหยาบช้า เสียอกเสียใจร้องไห้พิโรธพินันท์ ถึงอย่างไร ถ้าว่าไม่เอานิ้วมือมาให้อาจารย์พินหนึ่ง ท่านก็จะไม่บอกวิชาสำเร็จให้เรา เมื่อเราเรียนวิชาไม่สำเร็จ เราก็คือเป็นคนชั้นสูงไม่ได้ เป็นเจ้าโลกไม่ได้ ต้องเรียนวิชาให้สำเร็จจึงเป็นเจ้าโลกได้

ฉะนั้น การเรียนวิชาใดๆ เราต้องใช้วิชานั้นๆ ได้ ถ้าเรียนแล้วใช้วิชานั้นๆ ไม่ได้ จะเรียนทำไม เสียเวลาเปล่าๆ เสียข้าวสุก เรียนวิชาไหนต้องใช้วิชานั้นได้ เอาละ ฟังได้ เอาละ วิชานั้นใช้ได้ เหมือนยังกับเราเรียนวิชาวันนี้ เราก็ต้องเรียนจริงทำจริง ต้องฟังวิชาที่เราเรียนนี้ให้ได้ ให้ศักดิ์สิทธิ์ทีเดียว ครูใช้ได้อย่างไร ลูกศิษย์ก็ต้องใช้ได้เหมือนครู อย่างนี้เรียกว่าคนมีปัญญา เรียกว่า คนฉลาดเหมือนองค์ลีมาโจร

เมื่อเวลาอหิงสกุมาตตกลงต้องเรียนแน่ ก็รับอาจารย์ว่า เอาละ ผมจะยอมเรียน ยอมหาองค์ลีมาโจรมาให้พินหนึ่ง อาจารย์ก็ส่งดาบฟ้าพินให้เล่มหนึ่ง ถนัดมือเลยเชียว นี่เอาไป ท่านอหิงสกุมาก็หยักรั้งตั้งท่าเลยทีเดียว เมื่อออกจากอาจารย์แล้วก็หาเครื่องร้อยเครื่องแทงนิ้วติดตัวไป พอออกจากท่านอาจารย์ เมื่อพบใครก็ช่างเถอะ เปรี๊ยะคอขาด เปรี๊ยะแขนขาด ขาดครึ่งตัว ตัดเอาองค์ลีไปองค์ลีหนึ่ง ใครขวางไม่ได้เลย พบไม่ได้เลย ไม่ว่าคนไหนเลยทีเดียว ไม่ว่ามนุษย์คนใดไม่ว่าชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นต่ำ ฆ่าหมด ฆ่าเสียจนกระทั่งเล่าลือระบือลือเลื่องไปว่า ในเมืองสาวัตถีนั้นมีโจรสำคัญคือองค์ลีมาโจร ที่ชื่อองค์ลีมาโจรนั้นก็เพราะนิ้วมือได้มาแล้วร้อยเข้าตากแห้งแล้วคล้องคอไป นับนิ้วได้ ๙๙๙ นิ้วแล้ว เรื่องถึงพระเจ้าปเสนทิโกศลให้กริธาทัพ ยกไปปราบองค์ลีมาโจร ธรรมเนียมของกษัตริย์โบราณ เมื่อกษัตริย์ต่อกษัตริย์ไปพบกันต้องรำทวนกัน กษัตริย์

ต่อกษัตริย์ด้วยกัน ต้องรำกระบี่ รำทวนกัน ต้องพาดฟันกันเอง ใครดีก็ตีไป ใครไม่ดีก็คว่ำขาไป ไม่ใช่ใช้ทหารรบเหมือนธรรมดาในบัดนี้ เมื่อเจอะเข้า ต้องรำทวนเองทั้งนั้น เอาฝีมือกษัตริย์ทั้งนั้น เอาฝีมือตัวเองทั้งนั้น

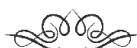
พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ท้อพระทัย เอ๊ะ! นี่เราไปปราบองคุลิมาลโจร ตอนนี้จะต้องไปรำกระบี่กะมัน ต้องไปรำทวนกะมัน เมื่อมันเกิดมา คัสตราอาวุธมันก็ลุกเป็นไฟเป็นไฟ เราไม่มีอัศจรรย์เหมือนอย่างกะมัน เมื่อไปรำทวนเข้าแล้ว คอเราจะขาดหรือคอมันจะขาด เราก็กังไม่รู้ว่า ไม่แน่ว่าพระทัย ท้อพระทัย รุ่งเช้าจะยกทัพไปคิดว่า เมื่อยกทัพไปแล้ว ไม่ตรงไปเลยทีเดียว ไปพักอยู่ใกล้ๆ วิหารเซตวันก่อน ไปทูลพระพุทธรเจ้าเสียก่อน

นางพราหมณ์ผู้เป็นมารดา พอรู้ว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลจะยกทัพไป ตัวก็เลยล่องหน้าไปเสียก่อน จะไปบอกลูกชายให้หนีไป ไม่เช่นนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลจะฆ่าเสีย พระพุทธรเจ้าทรงทราบว่ เมื่อนางพราหมณ์ไป อดคุลิมาลโจรเห็นเข้าก็จะฆ่านางพราหมณ์ ฆ่าแม่เสีย เอานี้วอีก ถึงจะเป็น พ่อเป็นแม่ไม่เข้าใจ ใกล้ละ เป็นฆ่าเลยทีเดียว จะเอานี้ว จะมุ่งเรียนแต่วิชา เท่านั้น แกไม่ได้มุ่งอะไร

พระพุทธรเจ้ารู้ว่า อดคุลิมาลโจรนี้เป็นอสีติมหาสาวกองค์สุดท้ายของเรา ถ้าหากฆ่ามารดาเสียแล้ว เป็นอกัปปสัตว์ ไม่ได้มรรคผลในชาตินี้ เราฆ่าสาวกผู้ใหญ่ไป ไม่ครบ ๘๐ ได้ ๗๙ เท่านั้น เราจำเป็นที่จะต้องไปทรมานองคุลิมาลโจร พระองค์ทรงทราบชัดก็เสด็จไปก่อนใครๆ ทั้งหมด ไปถึงองคุลิมาลโจร อดคุลิมาลโจรพอเห็นเข้าเท่านั้น แหม! นีวมันงามจริง วิชาเราเป็นเจ้าโลกแน่ สำเร็จแน่

พอเห็นพระศาสดาทรงพระรูปทรงพระรัศมี ทั้งดทั้งงาม ดูไม่เบื่อ
 นำเลื่อมใส นำไหว้ นำบูชาทั้งนั้น ก็คิดว่าสำเร็จแน่ ก็รีเข้าใส่ทีเดียว คราว
 ดาบฟ้าฟันก็รีใส่ปราดเข้าฟัน พอปราดเข้าฟัน พริตห่างออกไป ๒๐-๓๐ วา
 เอาละซิ ตานี้ห่างออกไปเสียแล้ว องค์ลีลามัจจาก็ตามใหญ่ วิ่งตึกๆ ไม่ได้
 รอละ จี๋เขียว แล้วก็โจนฟัน พริตไปอีกแล้ว ห่างตั้ง ๔๐-๕๐ วา ไปใหญ่
 เขียว ห่างหนักขึ้นทุกที พอวิ่งหนักเข้าๆ ไกลจะทัน วิ่งช้าๆ ไกลจะทัน
 พอไกลจะทันก็พริตห่างไปเสียกว่านั้นอีกแล้ว เทาโหรๆ ก็ฟันไม่ได้ ฟันไม่
 สำเร็จ เมื่อฟันไม่สำเร็จ จนกระทั่งหืดขึ้นคอเหนื่อยเต็มที่ พอเหนื่อยเต็มที่
 แล้ว คิดว่า นี่เขาเป็นเจ้าโลกก่อนเรา เราไม่ใช่เจ้าโลกแน่ เห็นจะเป็นไม่ได้
 บุญไม่เท่าทันเขาแล้ว ท้อในใจ พอท้อใจ ใจมันก็ลดหมด ทิฏฐิมานะ ยอม
 จำนนพระองค์ เมื่อยอมจำนนพระองค์แล้วก็เปล่งวาจาว่า “สมณะหยุด”
 พระองค์ทรงเหลียวพระพักตร์มาตรัสว่า “สมณะหยุดแล้ว ท่านไม่หยุด”
 คำว่า “หยุด” อันนี้แหละถูกต้องแต่ต้นจนเป็นพระอรหันต์ คำว่าหยุดอย่างนี้
 คำเดียวเท่านั้น ถูกทางสมณะตั้งแต่ต้นจนพระอรหันต์ เป็นตัวศาสนาแท้ๆ
 เขียว คำว่า “หยุด”

เพราะฉะนั้น ต้องเอาใจหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็น
 กายมนุษย์ หยุดนั้นแหละถูกเป้าหมายใจคำ ถูกโอวาทของพระบรมศาสดา
 ถ้าไม่หยุด จะปฏิบัติศาสนาสัก ๔๐-๕๐ ปีก็ช่าง ที่สุดจะมีอายุสัก ๑๐๐ ปี
 หรือ ๑๒๐-๑๓๐ ปี ถ้าใจหยุดไม่ได้ ไม่ถูกศาสนาสักที หยุดเข้าลิบเข้า
 ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ไม่ได้ ไม่ถูกศาสนาสักที ต่อเมื่อใด
 หยุดได้ ก็ถูกศาสนาทีเดียว ถูกพระโอษฐ์ของพระศาสดาทีเดียว ให้จำให้
 แม่น อย่างนี้.

หลักปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔*

[๑] สติปัฏฐาน ๔ และอานิสงส์

๑. พระพุทธดำรัสด้วยสติปัฏฐาน ๔

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ขณะเมื่อเสด็จประทับอยู่ในกัมมาส
ทัมมนิคม กุรุชนบท ได้ตรัสมหาสติปัฏฐานสูตร (ที. มหา. ๑๐/๒๗๓/๒๕๓)
เป็นอุทเทสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก เพื่อ
ความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศกและ
ความร่ำไร เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส
เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
หนทางนี้คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ. ๔ ประการ
เป็นไฉน. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชณาและโทมนัสในโลก
เสียได้.

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชณาและโทมนัสในโลก
เสียได้.

* จากหนังสือทางมรรคผลนิพพาน ธรรมปฏิบัติถึงธรรมกายและพระนิพพาน โดย พระภาวนาวิสุทธิคุณ
(เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖) : โรงพิมพ์ เอช ที พี เพรส จำกัด พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ย. ๒๕๔๐

พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

๒. พระพุทธดำรัสว่าด้วยอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน ๔
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน ๔
(ที. มหา.๑๐/๓๐๐/๒๗๖-๒๗๗) ไว้ ดังต่อไปนี้

ภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐาน
ทั้ง ๔ นี้ อย่างนี้ตลอด ๗ ปี เขาพึงหวังผล ๒
ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระอรหัตตผล
ในปัจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็น
พระอนาคามี ๑

๓ ปียกไว้. ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง
๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด ๖ ปี ... ๕ ปี ... ๔ ปี ... ๓ ปี... ๒
ปี ... ๑ ปี เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
คือ พระอรหัตตผลในปัจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิ
เหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี ๑

๑ ปียกไว้. ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔
นี้ อย่างนี้ ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระอรหัตตผลในปัจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี ๑

๗ เดือนยกไว้. ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด ๖ เดือน ... ๕ เดือน ... ๔ เดือน ... ๓ เดือน... ๒ เดือน ... ๑ เดือน ... กึ่งเดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระอรหัตตผลในปัจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี ๑

กึ่งเดือนยกไว้. ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระอรหัตตผลในปัจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี ๑

ภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศกและความร่ำไร เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโหมันส เพื่อบรรลธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน หนทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ ฉะนั้นแล.

[๒] สรุปความหมายของสติปัฏฐาน ๔

และอานิสงส์

๑. ความหมายของสติปัฏฐาน ๔ และอานิสงส์

“สติปัฏฐาน ๔” คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ ประการ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ในขณะที่เสด็จประทับอยู่ในกัมมาสทัมมนิคม กุรุชนบท

สติปัฏฐาน เป็น “เอกายนมรรค” คือ เป็นทางไปทางเดียว เฉพาะบุคคล เพื่อให้ได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ (ถึงมรรคผลนิพพาน) คือ

- (๑) สดุดานํ วิสุทฺธิยา เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย
- (๒) โสภปริเทวานํ สมติกุภมาย เพื่อข้ามพ้นความโศก และความรำไร
- (๓) ทุกขโทมนสฺसानํ อตถญฺคมาย เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส
- (๔) ฌายสุส อริคมาย เพื่อบรรลุมรรคที่ควรรู้
- (๕) นิพฺพานสุส สจฺฉิกิริยาย เพื่อทำนิพพานให้แจ้ง

๒. ธรรมที่พึงถือเป็นหลักปฏิบัติ และธรรมที่พึงนำออกของผู้นำเพณีสติปัฏฐาน

ธรรม ๒ ประการนี้สำคัญมากแก่ผู้นำเพณีสติปัฏฐาน ๔ จะละทิ้งเสียมิได้ ถ้าละทิ้งก็เสียกัมมัฏฐาน คือ

ก) สัมปโยคธรรม คือ ธรรมที่ผู้นำเพณีสติปัฏฐานจะพึงถือเป็นหลักปฏิบัติ คือ

(๑) อาตาปี มีความเพียรเพากิเลสให้เร่าร้อน ไม่เกียจคร้าน
ไม่ทำย่อหย่อน ไม่ทำๆ หยุดๆ เหมือนกึ่งกำ

(๒) สัมปชาโน มีความรู้ตัว ตื่นตัว พร้อมอยู่เสมอ ไม่เผลอตัว
ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนิวรณ์ ได้แก่ ไม่ง่วง ไม่หลับใน
ไม่ฟุ้งซ่านไปนอกเรื่องพระกัมมัฏฐาน เป็นต้น

(๓) สติมา มีสติ มีความระลึกกำหนดได้ ตามเห็นอารมณ์
คือ กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมใน
ธรรม ทั้ง ณ ภายใน และทั้ง ณ ภายนอก ได้อยู่เสมอ
ไม่ปล่อยให้จิตไปยึดอารมณ์อื่น

ข) ปหานังกรรม คือ ธรรมที่ผู้บำเพ็ญสติปัฏฐานควรนำออก
มี ๒ ประการ คือ

(๑) อภิชฌา ความยินดี ได้แก่ กามฉันทนิวรณ์ (ความยินดี
พอใจ ติดอยู่ อาลัยอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ)

(๒) โทมนัส ความยินร้าย ได้แก่ พยาบาทนิวรณ์

๓. จำแนกหาสติปัฏฐาน ๔ และเหตุที่จำแนกหาสติปัฏฐาน
จำแนก โดยอารมณ์เป็น ๔ คือ

(๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติกำหนดพิจารณาเห็นกายในกาย

(๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติกำหนดพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนา

(๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติกำหนดพิจารณาเห็นจิตในจิต

(๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติกำหนดพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรม

เหตุที่จำแนกเป็น ๔

เพราะจิตคือความประพติดเป็นอาจिन เหมือนความประพติดชนิดที่เป็นปกติของคนในโลก เมื่อรวมเข้า มี ๔ จึงจำแนกมหาสติปัฏฐานเป็น ๔ เพื่อให้สมหรือเป็นคู่ปรับกับจิตนั้นๆ

จิต ๔

(๑) ตัณหาจิตอย่างอ่อน เป็นผู้ติดกาย มุ่งกายเป็นใหญ่ มักรักสวयरักงาม อันเป็นไปตามสมัณนิยม แต่เปลี่ยนแปลงง่าย เมื่อเขานิยมกันอย่างไร ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้น

(๒) ตัณหาจิตอย่างแรงกล้า เป็นผู้ติดเวทนา มุ่งสุขเวทนาเป็นใหญ่ มักพอใจแต่ในความสะดวกสบายอย่างเดียว เปลี่ยนแปลงยาก เพราะมักถือเอาตามความชอบของตน

(๓) ทิฏฐิจิตอย่างอ่อน เป็นผู้ติดจิต มุ่งจิตเป็นใหญ่ มักเห็นว่าจิตเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าจิตไม่ถูกรบกวนให้เดือดร้อนขุ่นมัว ก็เป็นที่พอใจ

(๔) ทิฏฐิจิตอย่างแรงกล้า เป็นผู้ติดธรรม คืออารมณ์ที่เกิดกับใจ หนักอยู่ในธรรม มักเห็นว่าธรรมที่เกิดกับจิตเป็นสิ่งสำคัญ มักหาเรื่องที่ชอบมาให้จิตนี้

สติปัฏฐานเป็นคู่ปรับกับจิต

(๑) กายานุปัสสนา	เป็นคู่ปรับแก้ตัณหาจิตอย่างอ่อน
(๒) เวทนานุปัสสนา	เป็นคู่ปรับแก้ตัณหาจิตอย่างกล้า
(๓) จิตตานุปัสสนา	เป็นคู่ปรับแก้ทิฏฐิจิตอย่างอ่อน
(๔) ธัมมานุปัสสนา	เป็นคู่ปรับแก้ทิฏฐิจิตอย่างกล้า

๔. อานิสงส์แก่ผู้บำเพ็ญ คือ

ผู้บำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ นี้ อย่างสูง ๗ ปี อย่างต่ำ ๗ วัน พึงหวังผล
ทั้ง ๒ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

(๑) ความเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบัน

(๒) เมื่อกิเลสเป็นเหตุเข้าไปยึดถือยังเหลืออยู่ ก็ถึงความเป็น
พระอนาคามี

[๓] การพิจารณาสติปัฏฐาน ๔

ณ ภายใน และ ณ ภายนอก

การมีสติพิจารณาเห็นภายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตใน
จิต และ เห็นธรรมในธรรม ณ ภายใน และ ณ ภายนอก

๑. การมีสติพิจารณา ณ ภายใน

คือเห็นในเบื้องต้น (ส่วนหยาบ) พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม
ของตน ให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงก่อน เช่นว่า พิจารณาเห็นส่วนต่างๆ
ของร่างกายของตัวเราเอง ว่า ไม่คงาม เป็นแต่ปฏิภูลโสโครก น่าเกลียด
หรือเป็นที่ตั้งแห่งปฏิภูล โสโครก น่าเกลียด ทั้งสิ้น และพิจารณาเห็นความ
เกิดขึ้น เสื่อมไป คือเห็นว่า ไม่เที่ยง (อนิจจัง) เป็นทุกข์ (ทุกขัง) เพราะ
แปรปรวนไป และเป็นของไม่ใช่ตัวตนของใครที่แท้จริง (อนตตา)

ในชั้นละเอียด พิจารณาเห็นกายในกาย และเวทนา จิต ธรรมของกายในกาย ณ ภายใน ต่อๆ ไปจนสุดละเอียด ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งด้วยบุญญาภิสังขาร (ปรุงแต่งด้วยบุญกุศล), อเนนุชาภิสังขาร (ปรุงแต่งด้วยฉันทสมาบัติที่ไม่หวั่นไหว ได้แก่ จตุตถฌาน ปัญจฌาน และ อรูปฌาน เป็นต้น), อบุญญาภิสังขาร (ปรุงแต่งด้วยบาปอกุศล) ตามสายปฏิจลสมุปบาทธรรม และที่เป็นโลกุตตรธรรม (พ้นโลก) พ้นความปรุงแต่งได้แก่

ก) กรณีบุญญาภิสังขาร และ อเนนุชาภิสังขาร

ก็จะพิจารณาเห็นกายในกายที่ปรุงแต่งด้วยบุญกุศล คุณความดีที่ได้ประกอบทานกุศล ศีลกุศล และภาวนากุศล ในระดับมนุษยธรรม ซึ่งจะปรากฏกายมนุษย์ละเอียด และ เวทนา จิต และ ธรรม ที่บริสุทธิ์ ผ่องใส เป็นสุคติภาพ

ในระดับเทวธรรม ก็จะปรากฏกายทิพย์ ทิพย์ละเอียด และ เวทนา จิต ธรรม ที่เป็นสุขเวทนา ที่ละเอียด ประณีต และบริสุทธิ์ ผ่องใส ยิ่งไปกว่ากายมนุษย์

ในระดับพรหมธรรม และรูปฌาน ก็จะปรากฏกายรูปพรหม รูปพรหมละเอียด และ เวทนา จิต ธรรม ที่เป็นสุขเวทนา ที่ละเอียด ประณีต บริสุทธิ์ ผ่องใส และมีรัศมีสว่างยิ่งกว่ากายทิพย์

ในระดับอรูปฌาน เป็น อเนนุชาภิสังขาร ก็จะปรากฏกายอรูปพรหม อรูปพรหมละเอียด และ เวทนา จิต ธรรม ที่เป็นสุขเวทนา ที่ละเอียด ประณีต บริสุทธิ์ ผ่องใส และมีรัศมีสว่างยิ่งกว่ากายรูปพรหม

และเห็นว่า แม้เป็นกายในกาย ที่ประกอบด้วยสุขเวทนาที่ละเอียด ประณีต ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสในระดับโลกิยธรรม เป็นสุคติภาพ ก็ยังต้อง

ตกอยู่ในอาณัติแห่งไตรลักษณ์ หรือมีสามัญญลักษณะ คือ ไม่เที่ยง (อนิจจัง) เป็นทุกข์ (ทุกข์) เพราะแปรปรวนไป (วิปริตนามธมฺโม) และไม่ใช่อัตตา (อัตตา) เพราะไม่อยู่ในอำนาจ (อวสวตฺตโน) ของใครๆ ว่า จงอย่าแก่ (มา ชีรณฺตุ) จงอย่าตาย (มา มียนฺตุ)

ข) กรณีอุปญญาภิสังขาร (ปรุงแต่งด้วยบาปอกุศล)

ก็จะพิจารณาเห็นกายในกายภายใน ที่ปรุงแต่งด้วยบาปอกุศล คือ ความชั่ว ได้แก่ กายทุจริต วาจาทุจริต และ มโนทุจริต ปรากฏเป็นกายมนุษย์ละเอียดที่ขมข่อ เศร้าหมอง ด้วยทุกขเวทนา ด้วยจิตใจ (เห็น-จำ-คิด-รู้) ที่มัวหมอง และดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่ขุ่นมัวเป็นทุกข์คดกไป

และเห็นว่า ต้องตกอยู่ในอาณัติแห่งไตรลักษณ์ หรือมีสามัญญลักษณะ คือ ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา อีกเช่นกัน

ค) กรณีเป็นโลกุตตรธรรม (พ้นโลก) พ้นความปรุงแต่ง

ก็จะเห็นเป็นกายธรรม คือ “ธรรมกาย” ปรากฏ ตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูหยาบ-ละเอียด, ธรรมกายพระโสดาหยาบ-ละเอียด, ธรรมกายพระสกิทาคาหยาบ-ละเอียด, ธรรมกายพระอนาคาหยาบ-ละเอียด และธรรมกายพระอรหัตตหยาบ-ละเอียด ซึ่งถ้ายังละสัญญาโนชนิกิเลส เครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลก อย่างน้อย ๓ ประการ คือ ลักกายทิฐิ วิจิกิจฉา และ สัสสพตปราคาส ยังไม่ได้ ก็ยังไม่แน่ว่าได้เข้าถึง-รู้-เห็น และเป็นธรรมกายที่มั่นคงเที่ยงแท้ถาวร คือ ยังอาจเห็นๆ หายๆ ได้

ต่อเมื่อละสัญญาโนชนิกิเลสได้แล้วเพียงไร ก็จึงเป็นธรรมกายมรรค-ผลนิพพาน ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เพียงนั้น

๒. การมีสติพิจารณา ณ ภายนอก

คือ ในเบื้องต้น (ชั้นหยาบ) พิจารณากาย เวทนา จิต และ ธรรม ของคนอื่น ให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริง เทียบเคียงกันกับของเรา ว่า ของเรามีสภาวะตามธรรมชาติเป็นเช่นไร ของผู้อื่นก็เป็นเช่นนั้น เป็นต้นว่า พิจารณาเห็นส่วนต่างๆ ของร่างกายเราเป็นแต่ปฏิกุศล หรือเป็นที่ตั้งแห่งปฏิกุศล โสโครก น่าเกลียด อย่างไร ของผู้อื่นก็เป็นอย่างนั้น

กาย เวทนา จิต ธรรม ของเราเอง เป็นสังขารธรรมที่ประกอบด้วย ปัจจัยปรุงแต่ง มีความเกิด แก่ เจ็บ และตายเป็นธรรมดา มีสามัญญลักษณะ คือ เป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เช่นไร ของผู้อื่นก็เป็นเช่นนั้น

ในชั้นละเอียด เมื่อพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และ ธรรมในธรรม ทั้งของตนเองและของผู้อื่น จากกายสุดหยาบ คือกายมนุษย์ ไปสุดละเอียดคือถึงกายธรรมเพียงใด ส่วนที่หยาบนั้นแหละ เป็น ณ ภายนอก ส่วนที่พิจารณาเห็นละเอียดเข้าไป เป็น ณ ภายใน ต่อๆ ไปจนสุดละเอียด เป็นต้นว่า

เมื่อปฏิบัติได้เข้าถึง-รู้-เห็น และเป็น กายมนุษย์ละเอียด กาย เวทนา จิต และ ธรรม ของกายมนุษย์หยาบ เป็น ณ ภายนอก ของกายมนุษย์ละเอียด เป็น ณ ภายใน

เมื่อปฏิบัติถึงกายทิพย์ กาย เวทนา จิต ธรรม ของกายมนุษย์ละเอียด เป็น ณ ภายนอก ของกายทิพย์เป็น ณ ภายใน

ต่อๆ ไปจนสุดละเอียดอย่างนี้ เมื่อเข้าถึงกาย เวทนา จิต และธรรม ที่ละเอียดๆ เข้าไปนั้น เวทนาของกายหยาบก็เป็นทุกขเวทนา ของกายละเอียด ก็เป็นสุขเวทนา ต่อๆ ไปเป็นลำดับ จนถึงธรรมกาย ซึ่งเป็นกาย พ้นโลก ก็เป็นอุเบกขาเวทนาไป

[๔] การบำเพ็ญสติปัฏฐาน : สมถวิปัสสนา

๑. ขั้นสมถกัมมัฏฐาน

คือ ขั้นของการอบรมจิตใจ ให้สงบ ให้หยุด ให้นิ่ง เป็นสมาธิแนบแน่น มั่นคง เป็นธรรมเครื่องให้สงบระงับจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา ให้อ่อนโยน ควรแก่งาน ได้แก่

นิรณปัพพะ ข้อกำหนดด้วยนิรณ ๕ คือการมีสติพิจารณาเห็นธรรม คือนิรณ ๕ ได้แก่ กามฉันทะ ๑, พยาบาท ๑, ถีนมิทธะ ๑, อุทธัจจกุกกุกจะ ๑, วิจิกิฉา ๑

ปฏิกลมนสิการปัพพะ ข้อกำหนดด้วยของน่าเกลียด หรือกายคตาสติ คือการมีสติพิจารณาเห็นส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ ตามที่เป็นจริง ว่าเป็นแต่ปฏิกลหรือที่ตั้งแห่ง ปฏิกล ไสโครก น่าเกลียด

นวลวิธิกปัพพะ ข้อกำหนดด้วยป่าช้า ๙ คือ ซากศพที่ตายแล้ว มีอาการต่างๆ เป็นต้น

กล่าวคือ บรรดาพระกัมมัฏฐาน ที่พระโยคาวจรกำหนด “องค์ บริกรรมนิมิต” นึกให้เห็นด้วยใจ เช่น ตจปัญจกัมมัฏฐาน (มูลกัมมัฏฐาน) ที่ให้นึกเห็น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง และกำหนดองค์บริกรรมภาวนา ว่า “เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ” ก็ดี จนเกิดอุคคหนิมิต ถึง ปฏิภาคนิมิต อันเป็นสมาธิแนบแน่น ถึงอัปปนาสมาธิ เบื้องต้นของปฐมฌาน ก็ดี หรือ

การมีสติพิจารณาเห็นลมหายใจเข้าออก ด้วยองค์บริกรรมภาวนา “พุทโธฯ” ก็ดี การพิจารณาเห็นอาการที่ท้อง (นาภี) พองยุบ ด้วยองค์ บริกรรมภาวนา “ยุบหนอ พองหนอฯ” ก็ดี หรือการกำหนดองค์บริกรรม

นิมิต นี่ให้เห็นดวงแก้วกลมใส ด้วย
องค์ปริกรรมภาวนา ว่า “สัมมารัง
ๆๆ” ก็ดี ที่อยู่ในขั้นเป็นอุบายวิธี
ให้ได้อุคคหนิมิต ถึงปฏิภาคนิมิต ให้
ใจสงบหยุดนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่น
มั่นคง ถึงขั้นอุปจารสมาธิ และ
อัปปนาสมาธิ อันเป็น เบื้องต้นของ
ปฐมฌาน ซึ่งมีผลให้จิตใจสงบ

ระจิบจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา เป็น “จิตตวิสุทธิ” อ่อนโยน
ควรแก่งาน เหล่านี้ทั้งหมดเป็นขั้นสมถกัมมัฏฐานทั้งสิ้น แม้จะมีบางท่าน
อ้างว่า วิธีภาวนาในสำนักของตนนั้นเป็นวิปัสสนาก็ตาม

ถ้าตราบใดที่ยังมีการกำหนดองค์ปริกรรมนิมิต (นึกให้เห็นด้วยใจ)
และมีการกำหนดองค์ปริกรรมภาวนา (นึกท่องในใจ) แม้จะมีความหมาย
ที่แสดงความไม่เที่ยง หรือความเกิด-ดับ ประการใดๆ ก็ตาม เมื่อใจยังไม่
สงบ ไม่หยุดนิ่ง ถึงอัปปนาสมาธิ เป็น “จิตตวิสุทธิ” (จิตใจสงบจาก
กิเลสนิวรณ์) แล้ว “วิปัสสนาปัญญา” คือ ปัญญาอันเห็นแจ้งชัดสภาวะ
ของสังขารธรรมทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และมีตัวตน ยังไม่
เกิดขึ้นจริงๆ แล้ว ตราบนั้นพระกัมมัฏฐานนั้นยังเป็นขั้นสมถะ ยังไม่ถึง
ขั้นวิปัสสนา คือยังไม่เป็นตัววิปัสสนา (วิสุทธิ ๕) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (วิสุทธิที่ ๓) และปฏิบัติญาณทัสสนวิสุทธิ
(วิสุทธิที่ ๔) อันเป็นขั้นเจริญวิปัสสนาญาณทั้ง ๙ ตั้งแต่อุทยัพพญาณ
(ปรีชาญาณคำนึงเห็นทั้งความเกิดและความดับ) ต่อไปเป็นลำดับจนถึง
สัจจานุโลมิกญาณ (ปรีชาญาณเป็นไปโดยสมควรแก่การกำหนดอริยสัจ)

๒. ขั้นอนุวิปัสสนา

คือเมื่อพระโยคาวจรอบรมจิตใจ ให้สงบ ให้หยุด ให้นิ่ง ถึงขั้นอัปปนาสมาธิ อันเป็นเบื้องต้นของปฐมฌาน ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ วิตก วิจารณ์ ปีติ สุข เอกัคคตา อันเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานั้น เป็น “จิตตวิสุทธิ” แล้ว มีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม บรรดาที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่า “สังขาร/สังขตธรรม” ทั้งปวง ให้เห็นแจ้งชัดตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่า มีสามัญญลักษณะ คือมีลักษณะที่เป็นเองโดยธรรมชาติเสมอกันหมดที่ไม่เที่ยง (อนิจจัง) เป็นทุกข์ (ทุกข์) เพราะต้องแปรปรวนไปเป็นธรรมดา (วิปริณามธมฺโต) จึงมิใช่ตัวตน บุคคล เรา-เขา ของเรา-ของเขา (อนตตา) นี่เป็น “วิปัสสนาปัญญา” ที่เกิดขึ้นแจ้งชัด ตั้งแต่มีคตาคัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เจริญวิปัสสนาญาณทั้ง ๙ ต่อไป ตั้งแต่อุท্থัพพญาณ จนถึงสัจจानุโลมิกญาณ ปริชาญาณเป็นไป สมควรแก่การกำหนดรู้ร้อยสี่ ๔

๓. ขั้นโลกุตตรวิปัสสนา

คือเมื่อพระโยคาวจรเจริญวิปัสสนาปัญญาแล้ว ใช้ตาหรือญาณธรรมกายพิจารณาเห็นธรรมในธรรม อันมีจริยสี่ ๔ และปฏิจักษมุขปาธธรรม ๑๒ เป็นต้นต่อไป จนเห็นแจ้งแทงตลอดพระอริยสี่ ๔ เป็นไปในญาณ ๓ (สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ) มีอาการ ๑๒ นี่เป็น “โลกุตตรปัญญา” อันเป็นลำดับแห่งญาณทัสสนวิสุทธิ (วิสุทธิที่ ๕)

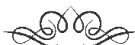
เมื่อธรรมกายทำโรถึงอายตนะนิพพาน โคตรภูญาณยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ มรรครวมเป็นเอกสมังคี มรรคจิตมรรคปัญญา

เกิดและเจริญขึ้นเป็นโลกุตตรมรรค (มรรคญาณ) ทำหน้าที่ปหาน (ละ) สัญโญชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อย ๓ ประการ คือ ลักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สัมพัตปรามาส ได้ ก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชน เป็น พระอริยบุคคล บรรลุอริยมรรค อริยผล ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้แล้ว ธรรมกายอริยผลนั้นเข้าผลสมาบัติ พิจารณามรรค ผล กิเลสที่ละได้ และ กิเลสที่ยังเหลือ (กรณีพระเสขบุคคล) และพิจารณาพระนิพพาน อันเป็น วิสังขาร/อสังขตธรรม ด้วยปัจจุเวกขณะญาณ ให้เห็นแจ้งพระนิพพานทั้ง โดยสภาวะ ผู้ทรงสภาวะ และอายตนะนิพพาน ว่าเป็นวิสังขาร/อสังขตธรรม ที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง (อสังขต) เป็นธรรมชาติที่ไม่มีความเกิด (อชาต) อีก จึงไม่มีความแก่ (อชร) ไม่เจ็บไข้ (อพยาธิ/อนาพาธ) ไม่เคลื่อน (อจจุต) คือ ไม่ตาย (อมต) เป็นธรรมชาติที่คงที่ (ตาติ) ที่เที่ยง (นิจุ) เป็นบรมสุข (นิพพาน ปรม สุข) ยั่งยืน (ธวั) มั่นคง (สสฺสต) เป็นธรรม มีเจ้าของ (สสามิก) คือเป็นธรรมเฉพาะของพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้า ผู้ได้บรรลุแล้ว ดังพระพุทธดำรัสว่า “ชฌมา นิพพานมตฺตโม” แปลความ ว่า “พึงรู้พระนิพพานของตน” ดังมีอธิบาย (อุทาน.อฎ. ๒๐๑-๒๐๒) ว่า

“ความว่า พระนิพพานอันเป็นอสังขตธาตุนำ มาซึ่งความสุขโดยส่วนเดียว โดยเป็นอารมณ์อันดีเยี่ยม แก่มรรคญาณ และผลญาณ ซึ่งได้ไฉไล (ชื่อ) ว่า “อตฺตา” เพราะพระนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของปุถุชน อื่น แม้โดยที่สุดความฝัน แต่เพราะพระนิพพาน เป็นแผนกหนึ่งแห่งมรรคญาณ และผลญาณนั้น ของ พระอริยเจ้าทั้งหลายและเพราะพระนิพพานเป็นเช่นกับ อตฺตา จึงตรัสว่า “อตฺตโน” (ของตน).”

อันแสดงอัตตลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็น “อัตตา” (ตัวตน) แท้
ที่ตรงกันข้ามกับอนัตตลักษณะของสังขาร/สังขตธรรมทั้งปวง ทุกประการ
ดังพระสารีบุตรได้แสดงเรื่อง “ภิกษุยอมได้อนุโลมขันติ” (พิจารณาเห็น
เบญจขันธ์ด้วยปัญญา โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา)
ด้วยอาการ ๔๐ หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม (ยอมหยั่งลงในขณะแห่งมรรค
และผล) ด้วยอาการ ๔๐ (ขุ. ปฏี. ๓๑/๓๗๕/๖๒๔/๒๓๔)

นี้เป็น “โลกุตตรปัญญา”

[๕] ผลของการบำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔

การบำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ คือ การมีสติพิจารณาเห็นกายในกาย
เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต และเห็นธรรมในธรรม เป็นทั้งภายใน
และภายนอก เข้าไปจนสุดละเอียด ถึงธรรมกาย และเป็นธรรมกาย อยู่那儿

ในเบื้องต้น (ขั้นสมถกัมมัฏฐาน) ย่อมยังผลให้จิตใจสงบระงับจาก
กิเลสนิวรณ์ บริสุทธิ ผ่องใส เป็น “จิตตวิสุทธิ” อ่อนโยน ควรแก่งาน
วิปัสสนา พิจารณาสภาวะธรรมให้รู้แจ้งเห็นแจ้งต่อไป

ในขั้นอนุวิปัสสนา เมื่อใดที่พระโยคาวจรใช้ตาหรือญาณธรรมกาย
พิจารณาเห็นธรรมในธรรม โดยเห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปในกาย
เวทนา จิต และในธรรม อันเป็นสภาวะที่เป็นจริงของสังขาร/สังขตธรรม
ที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวง ด้วยปัญญาอันเห็นแจ้ง ว่า เป็นของ

ไม่เที่ยง (อนิจจัง) เป็นทุกข์ (ทุกข์) และมีใจตัวตน (อนตตา)

เมื่อนั้นยอมเบื่อหน่ายในทุกข์ นี่เป็นทางแห่งความหมดจด สมดัง
พระพุทธรังษีว่า

สพฺเพ สงฺขารํ อนิจฺจาติ	ยथा ปญฺญา ยสฺสตี
สพฺเพ สงฺขารํ ทุกฺขาติ	ยथा ปญฺญา ยสฺสตี
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ	ยथा ปญฺญา ยสฺสตี
อถ นิพฺพินฺนํ ทุกฺเช	เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา.

พ. บ. ๒๕/๓๐/๕๑-๕๒

แปลความว่า : “เมื่อใดที่บังนิตเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลาย
ทั้งปวงไม่เที่ยง
เมื่อใดที่บังนิตเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลาย
ทั้งปวงเป็นทุกข์
เมื่อใดที่บังนิตเห็นด้วยปัญญาว่า ธรรมทั้งหลาย
ทั้งปวงเป็นอนัตตา
เมื่อนั้น ยอมหน่ายในทุกข์ นี่เป็นทางแห่งความหมดจด.”

ซึ่งก็คือเป็นทางให้ได้บรรลุถึงธรรมกายมรรค ผล นิพพาน ที่สิ้นสุด
แห่งทุกข์ทั้งปวง และที่เป็นบรมสุข ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ กล่าวคือ
เมื่อผู้ปฏิบัติได้เข้าถึง และ รู้-เห็น ภายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต
และธรรมในธรรม จนสุดละเอียด ได้ถึงธรรมกายและเป็นธรรมกายแล้ว
ใช้ตาหรือญาณธรรมกายพิจารณาเห็นแจ้ง รู้แจ้ง ในสภาวะของสังขาร/
สังขตธรรม ทั้งหลายทั้งปวงว่า เป็นอนิจจัง ทุกข์ อนตตา และได้เห็นแจ้ง

รู้แจ้ง สภาวะของวิสังขาร/อสังขตธรรม คือ พระนิพพานธาตุโดยปรมาตถ์
ว่า เป็น นิจุจํ ปรมํ สุขํ และ ฐวํ และเห็นแจ้งว่า มีอัตตลักษณะที่เป็น
ตรงกันข้ามกับอนัตตลักษณะของสังขาร/สังขตธรรมโดยสิ้นเชิง เจริญ
สัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์อยู่นั้น

สติของพระโยคาวจรนั้นมีอยู่ ณ ที่สุดละเอียด คือ ธรรมกาย
ที่บริสุทธิ์ กาย เวทนา จิต และธรรม ก็มีอยู่ แต่พระโยคาวจรนั้นเพียง
สักว่ารู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึก ย่อมเป็นผู้อันตณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ได้
และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก

มีอุปมาดั่งมะขามลอนที่เปลือกนอกอยู่ส่วนเปลือกนอก เนื้อในอยู่
ส่วนเนื้อใน ไม่เนื่องกัน ฉนใด เบญจขันธ์ หรือ นามรูป (กาย เวทนา จิต
ธรรม) ก็อยู่ส่วนเบญจขันธ์ ธรรมกายมรรค ผล นิพพาน อันพระอริยเจ้า
ทั้งหลายท่านได้บรรลุแล้ว ชื่อว่า “สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ” ก็อยู่ส่วน
พระนิพพานธาตุ คือ เป็นแผนกหนึ่งแห่งมรรคญาณและผลญาณ ของ
พระอริยเจ้าทั้งหลาย ไม่เนื่องกัน ฉนนัน

ขั้นตอนของการบรรลุมรรคผลนิพพาน นั้น ตามพระพุทธดำรัส
ในอนัตตลักขณสูตร (วินย. มหา. ๔/๒๓/๒๔) มีดังนี้คือ

เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมสิ้นกำหนด (นิพพิณํ วัชรขติ)

เพราะสิ้นกำหนด ย่อมหลุดพ้น (วิราคา วิมุจจติ) จากอาสวะ
ทั้งหลาย มี กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ

ย่อมถึงความหมดจดผ่องใส (วิสุทฺธิ) สันติสุข และถึงพระนิพพาน
ด้วยประการฉะนี้

คำตอบปัญหานำร่องก่อนปฏิบัติภาวนา

โดย พระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถร (วีระ คณุตฺตโม)

รองเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

จากรายการ “ธรรมสู่สันติ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

[๑] การฝึกเจริญภาวนา จะต้องมีครูคุมหรือไม่?

สำหรับปัญหาข้อนี้ อาตมภาพขอชี้แจงว่า การปฏิบัติธรรมอันได้แก่ การรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญา อันจะสามารถให้หลุดพ้นจากอาสวกิเลส ดัณหา อุปาทาน อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น มีหลักสำคัญอยู่ว่า **ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนวทางให้ ส่วนการศึกษาและการฝึกปฏิบัติให้บังเกิดผลดีแก่ตัวเอวอนั้น ตกเป็นหน้าที่ของผู้เป็นศิษย์จะต้องเพียรศึกษาและฝึกปฏิบัติให้รู้เอง เห็นเอง แล้วก็เป็นผู้ได้รับผลเองทั้งสิ้น** ดังมีบาลีพระพุทธภาษิต ในพระไตรปิฎกฉบับบาลี เล่มที่ ๒๕

ขุททกนิกาย ธรรมบท ข้อ ๓๐ หน้า ๕๑ ว่า

อกุชาโต โว มยา มคฺโค	อญฺญา ย สลฺลสฺสตุณฺ
ตุมฺเหติ กิจจํ อาตปฺปี	อกุชาตาโร ตถาคตา

แปลความว่า : ทางอันเรารู้ชัดว่าเป็นที่สลัดเสียซึ่งลูกศร (คือราคะ)
ได้บอกแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ความเพียรอันท่านทั้งหลาย
ต้องทำเอง พระตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ ผู้บอกทางให้

และมีบาลีพระพุทธานุชาตที่ว่า

อตตะ ทิ อุตตโน นาโถ โก ทิ นาโถ ปโร ลียา
อุตตนา ทิ สุตุนเตน นาคํ ลภติ ทุลลภํ.

พ. ฆ. ๒๕/๒๒/๒๖

แปลความว่า : ตนแลเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นใดเล่า พึ่งเป็น
ที่พึ่งได้ เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่ง
อันได้โดยยาก.

เมื่อท่านทั้งหลายได้รับคำแนะนำจากครู-อาจารย์ ไม่ว่าจะโดยทางใด
เช่นว่า ได้รับคำแนะนำสั่งสอนโดยตรงจากท่าน หรือได้รับฟังจากรายการวิทยุ
หรือได้อ่านจากคำอธิบายในหนังสือธรรมปฏิบัติ หรือจากตำรับตำราที่ได้จัด
พิมพ์ขึ้นเผยแพร่แล้ว ก็เพียรศึกษาทำความเข้าใจคำอธิบายและคำสั่งสอนนั้น
แล้วก็ตั้งใจฝึกฝนปฏิบัติด้วยตนเอง **ที่ไหนก็ได้** โดยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใกล้ชิด
กับครูหรืออาจารย์ ขอแต่เพียงว่าเมื่อเกิดความสงสัยในวิธีปฏิบัติข้อใด
ก็ให้รีบจดหมายหรือไปสอบถามที่ครู-อาจารย์ได้เลย หรือเมื่อปฏิบัติได้ผล
ก้าวหน้าประการใด ก็รายงานผลการปฏิบัตินั้นให้ทราบ เพื่อจะได้ให้คำ
แนะนำแก้ไขวิธีปฏิบัติในขั้นสูงต่อไปอีก ให้ได้รับผลดียิ่งๆ ขึ้นไป ดังเช่น
รายคุณสุกิตติ วิสุวรรณ ที่ได้ออกอากาศไปครั้งที่แล้ว อาตมาก็ได้ให้คำชี้แจง
เพิ่มเติมในการปฏิบัติขั้นสูงต่อไป ท่านผู้อื่นก็ขอให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างนี้ด้วยกันทุกคน

ในสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกัน เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงประกาศ พระพุทธศาสนา และสาวกของพระองค์ท่านได้ช่วยเผยแพร่งประกาศ พระพุทธศาสนาไปทั่วทุกสารทิศนั้น เมื่อศิษย์ได้รับคำแนะนำสั่งสอนจาก พระพุทธองค์ หรือสาวกของพระองค์ท่านไปแล้ว ก็จะต้องไปฝึกปฏิบัติเอง โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ หรือครู-อาจารย์ แต่ประการใด ต่อเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในแนวทางปฏิบัติ ก็มาขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมจาก พระองค์ท่าน หรือครู-อาจารย์ แล้วแต่กรณี ก็ปฏิบัติกันมาอย่างนี้ จนตราบ เท้าทุกวันนี้

อย่างไรก็ตาม อาตมาก็ยอมรับว่าการที่ศิษย์มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติอยู่ ใกล้ชิดกับครู-อาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเริ่มต้นนั้น ทำให้ศิษย์ มีกำลังใจและได้รับความอบอุ่นใจมากกว่าการฝึกปฏิบัติที่อยู่ห่างไกลจากครู อาจารย์ และไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเลย และการเจริญภาวนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแบบ**เจโตวิมุตติ** คือการปฏิบัติธรรมโดยอาศัยสมาธิขั้นสูงเพื่อความ หลุดพ้นนั้น ครู-อาจารย์มีส่วนช่วยผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ใกล้ชิดได้มากเหมือนกัน **แต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ห่างไกลและไม่มีโอกาสได้รับคำชี้แจงแนะนำ แนวปฏิบัติโดยละเอียดเช่นนี้ ก็ไม่เสียผล** หากตั้งใจติดตามฟังรายการนี้ อยู่เสมอ ก็จะเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ และเข้าใจในเนื้อหาดียิ่งเสียกว่าผู้ที่ อยู่ใกล้ชิดกับครู-อาจารย์ แต่มิได้สนใจหรือกระตือรือร้นที่จะรับคำแนะนำ สั่งสอนจากครู-อาจารย์ เท่าที่ควร เพราะความประมาทและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เข้าตำรา**ใกล้เกลือกินด่าง** ก็มิถมไป แล้วก็มือยุ่มากเสียด้วย

เพราะฉะนั้น อาตมาจึงใคร่จะขอแนะนำหลักปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม เสียในครั้งนี้อย่างเดียว ขอแต่ให้ทุกท่านตั้งใจศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยอิทธิบาท ธรรม คือด้วยใจรักในธรรม เรียกว่า **ฉันทะ**, ประกอบด้วยความเพียร

พยายามต่อไปเรื่อยๆ ไม่ย่อท้อ เรียกว่า **วิริยะ**, ให้มีใจจดจ่ออยู่กับธรรมปฏิบัติ อยู่เสมอ ทุกอิริยาบถก็ให้จรดใจอยู่ ณ ที่ศูนย์กลางกายอยู่เสมอ ผู้ที่เห็นดวงธรรมแล้วก็ให้เห็นใสละเอียดยิ่งอยู่เสมอ ผู้ที่ถึงธรรมกายแล้วก็ให้พยายามรวมใจอยู่ ณ ศูนย์กลางกายพระอรหันตองค์ที่ละเอียดที่สุดเสมอ เรียกว่า **จิตตะ** แล้วก็หมั่นพิจารณาในเหตุ สังเกตในผลของการปฏิบัติ ดูให้เป็นไปในทางที่ตรงตามที่ครู-อาจารย์ได้สั่งสอนตามพระธรรมอันพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เรียกว่า **วิมังสา** รวมสี่ประการนี้แล้ว การปฏิบัติจะได้รับผลดีขึ้นเรื่อยๆ ไปเอง

แล้วก็อีกประการหนึ่ง การเจริญภาวนาเพื่อความหลุดพ้นโดย เจโตสมาธินี้ จิตของผู้เจริญภาวนาจะมีอนุภาพสูงขึ้น ตามระดับคุณธรรมที่ปฏิบัติได้ จนอาจกล่าวได้ว่า เมื่อท่านสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแน่วใจลงไปหยุด ณ ศูนย์กลางกายและบริกรรมภาวนาว่า “สัมมาอะระหัง” เมื่อใด กระแสจิตของครู-อาจารย์กับของศิษย์ก็ย่อมจะถึงกันในทันที เพราะอยู่ในสายธาตุธรรมเดียวกัน กระแสจิตจึงเชื่อมถึงกันโดยอัตโนมัติ

การกระทำพิธียกครู จึงเห็นว่าไม่จำเป็น และอาตมาก็ยังไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้กระทำเช่นนั้นอีกด้วย

อนึ่ง อาตมาใคร่ขออย่าว่า บรมครูที่สูงที่สุดนั้น ก็คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระอริยสงฆ์ ซึ่งก็หมายถึง พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ และมีความหมายถึง **ธรรมกาย** ซึ่งมีอยู่ในศูนย์กลางกาย อันเป็นกายในกาย ที่สุดละเอียดของทุกท่านนั่นเอง พระพุทธองค์จึงได้ตรัสกับพระวักกิลี ผู้คอยเฝ้าติดตามชมพระสิริโฉมกายเนื้อของพระองค์ท่านอยู่เสมอว่า

โย โข วักกิลี ธมมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ
โย มํ ปสฺสติ โส ธมมํ ปสฺสติ.

๖๐ หลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น

แปลความว่า : ดูกรวักกलि ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อม
เห็น เรตถาคค ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็น
ธรรม.

และว่า **ธมฺมกาโย อหิ อิติปิ** ซึ่งแปลความว่า **เรตถาคคคือธรรมกาย**
เพราะฉะนั้น พระบรมครูก็อยู่ในตัวเราทุกคนนั่นเอง จึงหมั่นทำใจให้หยุด
ให้หนึ่งแล้วจะเห็นดวงปฐมมรรค เมื่อถึงดวงปฐมมรรคแล้วก็พยายามรวมใจ
ให้หยุด ให้หนึ่ง หยุดในหยุดลงไปที่กลางของหยุดในหยุดเรื่อยไป ก็จะถึงดวง
ศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา ดวงวิมุตติ และดวงวิมุตติญาณทัสสนะ แล้วก็ถึง
กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม แล้วก็ถึง
กายธรรม หรือที่เรียกว่า**ธรรมกาย** ก็ให้ดำเนินไปในแบบเดิม คือน้อมใจ
หยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุดเรื่อยไป ก็จะถึงธรรมกายที่ละเอียดๆ
ให้ดำเนินไปจนสุดละเอียด ถึงจะถึงพระบรมครูได้ด้วยตนเอง นั้นแหละจึงจะ
ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้ครูที่สุด ได้บูชาครูอย่างยอดเยี่ยมที่สุด ยิ่งกว่าอามิสบูชาเสียอีก

และที่สำคัญ ก็ต้องไม่พึ่งละเว้นจากการรำลึกถึง**คุณพระพุทธ**
คุณพระธรรม **คุณพระสงฆ์** โดยเฉพาะอย่างยิ่ง **พระเดชพระคุณหลวงพ่อ**
วัดปากน้ำ **พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)** ผู้ปฏิบัติและสอนภาวนาธรรม
ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึง**ธรรมกาย** และพระนิพพานของ**พระพุทธเจ้า**
และ**คุณบิดามารดา** **คุณครูพระอุปัชฌาย์อาจารย์** และผู้มีพระคุณทั้งหลาย
อีกด้วย เพราะการรำลึกถึงและเคารพบูชาท่านผู้มีพระคุณดังที่ได้กล่าวมา
แล้วนี้ นับเป็นการปฏิบัติอันเป็นมงคลยิ่งอย่างหนึ่งทีเดียว

กล่าวโดยสรุป การเจริญภาวนานั้น หากมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติอยู่
ใกล้ชิดกับครู-อาจารย์ ก็เป็นการดี แต่ถ้าอยู่ใกล้ชิดกับครู-อาจารย์แล้ว
ไม่กระตือรือร้น หรือสนใจที่จะรับคำแนะนำสั่งสอนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
ก็ไร้ผล ส่วนผู้ที่อยู่ห่างไกลครู-อาจารย์ หากได้พยายามศึกษารับฟังคำแนะนำ

สั่งสอน เอาไปฝึกปฏิบัติด้วยอิทธิบาทธรรม อันมี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา ก็ย่อมได้ผลดี และได้ผลที่แข็งแกร่งมั่นคงอีกด้วย เพราะถึงอย่างไร
ครูก็มีหน้าที่แต่เพียงเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้เท่านั้น ส่วนการปฏิบัติให้ได้ผล
ผู้เป็นศิษย์ก็ต้องไปฝึกปฏิบัติให้ตัวเอง เห็นเอง และเป็นผู้ได้ผลเอง
ส่วนการประกอบพิธียกครูจึงไม่จำเป็น แต่การรำลึกถึงและเคารพในคุณ
พระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา คุณครู พระอุปัชฌาย์อาจารย์ และผู้มี
พระคุณนั้นจัดว่าเป็นมงคลยิ่ง และการปฏิบัติบูชาก็ยังนับว่าเป็นเลิศกว่า
การบูชาอื่นใด นี่หมายเอาการปฏิบัติตามพระธรรมอันพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้
ดีแล้ว จึงจัดว่าประเสริฐกว่าการบูชาอื่นใดทั้งสิ้น.

[๒] ทำอย่างไรจึงจะได้เห็นดวงปฐมมรรคเร็วๆ

การปฏิบัติธรรมนั้น บางรายก็อาจจะเห็นผลเร็ว บางรายก็อาจจะ
เห็นผลช้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง **ความเป็น
ผู้มีบุญบารมีมาก่อน** ที่เรียกว่า **บุพเพ กตบุญญา** ซึ่งมีอยู่รวม ๑๐ ข้อ
ด้วยกัน ได้แก่ **ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี
ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และ อุเบกขาบารมี**
ที่ได้เคยสร้างสมมาตั้งแต่อดีตจนตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้ว่า จะมีมากน้อยเพียงใด
บุญบารมีแต่ละประการที่กล่าวมานี้ เมื่อได้สั่งสมขึ้นภายในจิตมากๆ เข้า
แก่กล้าหนักเข้า ก็จะทำให้ตัวเองเป็น**อุปปารมี** เมื่ออุปปารมีแต่ละอย่าง

๖๒ หลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น

เหล่านั้นลั่งสมกันแก่กล้ายิ่งขึ้นไปอีก ก็จะกลั่นตัวเองเป็น**ปรมัตถบารมี** คือ บุญบารมีที่แก่กล้าที่สุด รวมทั้งบุญบารมีทั้ง ๓ ระดับ เป็นบารมี ๓๐ ทศ

เมื่อปรมัตถบารมีทั้ง ๑๐ ประการนั้นเต็มส่วนหมดแล้ว จึงจะเป็น พลวปัจจัยที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด

แต่ในระหว่างที่ปรมัตถบารมีทั้ง ๑๐ ประการนั้นยังไม่เต็มส่วน ก็ยัง จะมีส่วนช่วยในการปฏิบัติธรรม ได้บรรลุผลตามสมควรแก่บุญบารมีของ แต่ละบุคคลที่ได้สร้างสมอบรมไว้ เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควร ใจร้อนที่จะให้เห็นผลในทันใด ขอแต่ให้ตั้งใจฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำที่คุณครู อาจารย์ได้สั่งสอนอบรมต่อไปเรื่อยๆ แล้วก็หมั่นพิจารณาดูที่เหตุสังเกตดูที่ผล ก็ย่อมจะประจักษ์ในผลของการปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองตามระดับคุณธรรม ที่ปฏิบัติได้ อย่าลืมน่า**ต้องให้โอกาสแก่ตนเองตามสมควร** ดังเช่นที่เราปลูก ต้นไม้ จะต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโต และการปลูกต้นไม้ที่จะได้ผลดี ก็จะต้องหมั่นดูแลทำนุบำรุงรักษา เมื่อถึงเวลาต้นไม้นั้นก็จะมีผลดอกออกผล ให้เอง ดังพระพุทธองค์ได้ทรงประทานพระบรมพุทโธวาทไว้ มีปรากฏใน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ดิกนิบาต อังคุตตรนิกาย หน้า ๓๐๙ ข้อ ๕๓๒ ความว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรรีบด่วนทำของ
คฤหบดีชาวนา ๓ อย่างเหล่านี้ ๓ อย่างเป็นไฉน ?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหบดีชาวนาในโลกนี้ต้องรีบ
เร่งไถนาให้ดี คราดนาให้เรียบร้อย ครั้นแล้วต้อง
รีบเร่งเพาะพืชลงไป ครั้นแล้วรีบเร่งไขเอาน้ำเข้าบ้าง
ระบายเอาน้ำออกเสียบ้าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควร
รีบด่วนทำของคฤหบดีชาวนา ๓ อย่างนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คฤหบดีชาวนานี้ไม่มีฤทธิ์ หรืออำนาจ

บันดาลว่า ข้าวเปลือกของเราจะเกิดในวันนี้ พรุ่งนี้
จะมีท้อง มะรินนี้จึงหุงได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท้
สมัยที่ข้าวเปลือกของคฤหบดีชาวนานั้น มีความแปร
ของฤดู เกิดก็ดี มีท้องก็ดี หุงได้ก็ดี มีอยู่

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉะนั้นเหมือนกันแล กิจที่
ควรรับทำของภิกษุ ๓ อย่างนี้ ๓ อย่างเป็นไฉน?
คือการสมาทานอริศีลสิกขา ๑ การสมาทาน
อริจิตตสิกขา ๑ การสมาทานอริปัญญาสิกขา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรรับด่วนทำของภิกษุ ๓
อย่างนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไม่มีฤทธิ์หรือ
อานุภาพบันดาลว่า จิตของเราจะพ้นจากอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะไม่ถือน้ำมันด้วยอุปาทานในวันนี้แหละ
หรือมิฉะนั้นก็ในวันพรุ่งนี้ หรือในวันมะรินนี้

ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท้สมัยที่จิตของภิกษุนั้น
ผู้ศึกษาอริศีลอยู่ก็ดี ผู้ศึกษาอริจิตอยู่ก็ดี ผู้ศึกษา
อริปัญญาอยู่ก็ดี หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะ
ไม่ถือน้ำมันอยู่

เพราะเหตุนี้แหละ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการ
สมาทานอริศีลสิกขา เราจักมีฉันทะอย่างแรงกล้า
ในการสมาทานอริจิตตสิกขา เราจักมีฉันทะอย่าง
แรงกล้าในการสมาทานอริปัญญาสิกขา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.

นี่เป็นบรมพุทโธวาทของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อเข้าใจดังนี้แล้ว ก็ขอให้ทุกท่านจงตั้งหน้าฝึกปฏิบัติธรรมด้วย
อิทธิบาทธรรม คือด้วยใจรักในธรรม (ฉันทะ) ด้วยความเพียรไม่ย่อท้อ
(วิริยะ) ด้วยใจจดจ่ออยู่ในธรรม ไม่ทอดทิ้งหรือวางธุระ (จิตตะ) และด้วย
พินิจพิจารณาในเหตุสังเกตในผล หมั่นดูแลแนวทางการปฏิบัติให้ดำเนิน
ไปในทางที่ชอบที่เป็นคุณ หลีกเลียงทางปฏิบัติที่ไม่ดี ไม่ชอบ ที่เป็นโทษ
(วิมังสา) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พึงให้มีสติสัมปชัญญะพิจารณาเห็นอุปกิเลส
ของสมาธินิมิต หรือนิเวศธรรมทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นภายในจิต แล้วพึง
กำจัดเสียด้วยองค์แห่งฉาน^๑ แล้วท่านจะได้รับผลดีไปเอง ขอเพียงอย่าได้
ใจร้อน ทะยานอยากที่จะเห็นนิมิตจนจิตใจฟุ้งซ่านและทอดลอย จงหมั่น
ปฏิบัติไป ได้เท่าไร เอาเท่านั้น

พระเดชพระคุณหลวงพ่อดอกน้ำฯ ท่านก็ได้ให้คำรับรองไว้ว่า
ถ้าได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้ว ก็เป็นอันได้เห็นดวงปฐมมรรคในชาตินี้
ทุกคน.

^๑ องค์แห่งฉาน (คู่ปรับ) นิเวศ คือ (๑) วิตก (ความตริก) คู่ปรับ ถีนมิทธะ คือความง่วง จิตใจทอดลอย
(๒) วิจาร (ความตรอง) คู่ปรับ วิจิกิจฉา คือความลังเลสงสัยในธรรมปฏิบัติ, (๓) ปีติ (ความอิ่มใจ)
คู่ปรับ พยาบาท คือความหงุดหงิด ชัดเคืองใจ คือประทุษร้าย, (๔) สุข (ความสบายใจ) คู่ปรับ อุทธัจจ
กุกกุจจะ คือความฟุ้งซ่าน หรือกังวลห่วงใย, (๕) เอกัคคตา (ใจมีอารมณ์เลิศ เป็นหนึ่ง คือความที่ใจหยุดนิ่ง
สนิทอยู่ในอารมณ์เดียว) คู่ปรับ กามฉันทะ คือความยินดีพอใจยึดติดในกามคุณ ๕ ได้แก่ใน รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

[๓] เห็นนิมิตหลงเพราะเหตุใด เห็นนิมิตประเดี๋ยวเดียวก็หายไป จะแก้ไขอย่างไร?

สำหรับปัญหาที่มีผู้ถามไปก็ดี หรือท่านที่ได้เล่าประสบการณ์ไปให้ทราบ เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมก็ดี พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

๑. ปัญหาของผู้ที่เห็นนิมิตแปลกๆ บางทีก็เป็นนิมิตที่น่ากลัว

สาเหตุข้อที่ ๑ เมื่อพิจารณาตามเรื่องราวที่เล่าไปให้ฟังแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่มักทำนิมิตแปลกๆ ที่น่ากลัวนั้น เกิดกับผู้ปฏิบัติภาวนาที่ไม่มีพื้นฐานการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานดีพอ แล้วเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานเลยทีเดียว จึงเกิดวิปัสสนูปกิเลส^๒ ข้ออุปฐฐาน คือการสติปรากฏยิ่งเกินไป หรืออีกนัยหนึ่ง มีสติพิจารณาสภาวะธรรมแก่กล้าเกินไป แต่ปัญญอันเห็นแจ้งที่แท้จริงเจริญไม่ทัน มีแต่ปัญญาที่จำได้หมายรู้จากตำราเสียโดยมาก จึง

^๒ วิปัสสนูปกิเลส (ธรรมเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนา) มี ๑๐ ประการ เกิดขึ้นในลำดับแห่งวิปัสสนาญาณที่ ๑-๒ (อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ และ กังคานุปัสสนาญาณ) ขณะเมื่อพิจารณาเห็นสังขารหรือเบญจขันธ์นามรูป และทั้งปัจจัย มีสภาพไม่เที่ยง (อนิจจัง) เป็นทุกข์ (ทุกขัง) และมีใช้ตัวตน (อนัตตา) ธรรม ๑๐ ประการ ดังต่อไปนี้ อาจเกิดขึ้น แล้วผู้นำเพิกเฉยหลงไปว่า “มรรค ผล เกิดแล้วแก่เรา, เราได้สำเร็จ มรรคผลแล้ว” เป็นเหตุให้หยุดความเพียร และ/หรือ เกิดค้นหา มานะ ทิฐิ หลงตัวหลงตนเอง ถ้าไม่หลงก็ไม่เป็นวิปัสสนูปกิเลส คือ (๑) โภกาส แสงสว่างชานออกจากสรีระพหุ, (๒) บิบัติทำกายและจิตให้อิ่มแผ่ชานไปทั่วสรีระกาย, (๓) วิปัสสนาญาณ ความเห็นแจ้งแก่กล้า เห็นนามรูปแจ้งชัด (๔) ปัสสัทธิ ความสงบกาย สงบจิต ระวังความกระวนกระวายเสียได้, (๕) สุข ความสุขอันประณีตเป็นไปในกายและจิต, (๖) อธิโมกข์ ความเชื่อมั่นมีกำลังกล้าเป็นที่พ้องใจของจิตและเจตสิก, (๗) ปัคคหะ ความเพียรไม่ยิ่งไม่หย่อน ประคองจิตไว้ด้วยดีในอารมณ์ ทำจิตให้เป็นไปเสมออยู่ได้, (๘) อุปฐฐาน สติตั้งมั่นรักษามารมณไว้ด้วยดี, (๙) อุเบกขา ความเป็นธรรมมัยยัสถ์ในสังขารทั้งสิ้น มีกำลังกล้านัก, (๑๐) นิกกัณติ ความรักใคร่ ทำความอาลัยในวิปัสสนา นัก มีอาการสุขุมละเอียด

เมื่อธรรม ๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ผู้นำเพิกเฉยไม่ยินดี ไม่หลงในธรรมที่เป็นอุปกิเลส ไม่หยุดความเพียร เพราะเข้าใจว่าไม่ใช่ทางมรรค ผล ไม่ใช่ทางวิปัสสนา ทางวิปัสสนาอย่างอื่นต่างหาก รู้เห็นแจ้งชัดว่า นี่ทาง นี่ไม่ใช่ทาง เช่นนี้ชื่อว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

ปล่อยวางอารมณ์วิปัสสนาที่เคยมีสติพิจารณาอยู่เสมออันไม่ได้ นิमितลง จึงปรากฏขึ้นที่ใจให้เห็นโดยที่เจ้าตัวมิได้ตั้งใจจะรู้เห็น

นิमितลงเหล่านี้เอง ที่เรียกว่า วิปัสสนูปกิเลส ข้ออุปฐฐาน ซึ่งมักปรากฏขึ้นกับผู้เจริญวิปัสสนาด้วยตนเอง โดยศึกษาเอาจากตำราหรือจากการได้รับคำแนะนำจากผู้แนะนำที่ไม่มีพื้นฐานทางสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานดีพอ นี่เป็นสาเหตุข้อหนึ่ง

สาเหตุข้อที่ ๒ ในขณะที่เจริญภาวนา ไม่ว่าจะเป็นขณะพิจารณาสภาวะธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาที่เรียกว่า วิปัสสนากัมมัฏฐานก็ดี หรือในขณะที่เจริญสมาธิที่เรียกว่า สมถกัมมัฏฐานก็ดี ผู้เจริญภาวนามิได้ตั้งใจไว้ให้ถูกที่ คือ ณ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ตรงที่สุดลมหายใจเข้าออกเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือ อันเป็นที่ตั้งถาวรของใจ จึงเป็นเหตุให้ความเห็นนิมิตด้วยใจ ความจำได้หมายรู้ ความคิดและความรู้เล่ห์ คือผิดไปจากนิมิตจริง เพราะดวงเห็น ดวงจำ ดวงคิด และดวงรู้ มิได้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอย่างแท้จริง การย่อหรือการขยายความรู้เห็นจึงเบี่ยง มิได้เป็นไปในมิติเดิม จึงทำให้เห็นนิมิตแปลกๆ มีลักษณะที่แปลกๆ ต่างๆ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อดาวกน้ำ ผู้ปฏิบัติและสอบภาวนาธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า ได้รู้เคล็ดลับของการเจริญภาวนาให้ได้ผลดีทั้งในส่วนสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยมีต้องผ่านวิปัสสนูปกิเลส จึงไม่ปรากฏว่า ผู้เจริญภาวนาที่ถูกต้องตรงตามแนวที่หลวงพ่อดาวกน้ำสอน ได้เห็นนิมิตลงแปลกๆ โดยมีได้ตั้งใจแต่ประการใดเลย ทั้งนี้เพราะการเจริญภาวนาตามแนวนี้อาศัยลักษณะที่เป็นสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐานคู่กัน สติสัมปชัญญะจึงเจริญขึ้นเสมอกัน และเป็นอุปการะแก่กัน จนธรรม ๒ อย่างคือสมถะและวิปัสสนากลมกสิณคู่กัน

ได้อย่างสนิท สมตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรม เพื่อความพ้นทุกข์ไปสู่ความสันติสุข ด้วยปัญญาอันเห็นชอบ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง วิปัสสนูปกิเลสดังกล่าวจึงไม่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานที่ถูกต้องตรงตามแนวที่หลวงพ่อดปากน้ำสอน นี่แต่ประการใด

เพื่อความเข้าใจอันแจ่มแจ้ง อาตมาจะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างง่ายๆ ว่า การเจริญภาวนาตามแนวนี้ มีอุบายวิธีให้ใจหยุดใจนิ่งเป็นสมาธิอยู่เสมอ ด้วยการรวมใจอันประกอบด้วยความเห็น ความจำ ความคิด และความรู้หยุดเป็นจุดเดียวกัน ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๓ ผ่านภายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ไปในตัวเสร็จ ซึ่งช่วยให้บังเกิดผลดีหลายประการ คือ **ทำให้จิตใจสงบระงับจากนิวรณ์ธรรม** อันเป็นผลดีทางด้านสมถกัมมัฏฐาน นี่ประการหนึ่ง **ทำให้เกิดอภิญญา** คือ ความสามารถพิเศษที่แน่นอน เช่น ทิพพจักขุ ทิพพโสต อันจะช่วยให้รู้เห็นสภาวะธรรมทั้งหยาบและละเอียด ทั้งใกล้และไกล ทั้งภายในและภายนอกได้ชัดเจน กว้างขวาง โดยเจตนาที่จะพิจารณาเห็น มิใช่เห็นโดยการบังเอิญ นี่ประการหนึ่ง และ **การรู้เห็นก็ไม่เล่ห์ เพราะตั้งใจไว้ถูกที่** สมตามพระพุทธภาษิตที่ว่า

สมาธิ ภิกขเว ภาเวถ. สมาหิตो ภิกขเว

ภิกขุ ยถาภูตํ ปชานาติ.

ส. ข. ๑๗/๒๓/๑๘

แปลความว่า : ดูกุรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ.

ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง.

แม้จะพิจารณาเห็นภายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ทั้งภายในและภายนอกใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะพิจารณาสິงปฏิกุล

น่าเกลียด ที่เรียกว่าอสุกัมมัฏฐาน หรือมรณสติ หรือการเห็นนรก เห็นสวรรค์ ฯลฯ ก็ตาม เมื่อจะพิจารณาให้เกิดปัญญารู้แจ้งในสภาวะจริงของธรรมชาติ ตามที่เป็นจริงแล้ว ก็ให้รวมใจหยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุดลงไป ณ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นั้นอีกต่อไป ผู้ถึงธรรมกายก็จะพิสดารกายไป จนสุดละเอียดดอยู่เสมอ ใจก็จะละอารมณ์ที่พิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติ วิปัสสนูปกิเลสต่างๆ จึงไม่เกิดขึ้นกับผู้เจริญภาวนาที่ถูกต้องตรงตามแนว ที่หลวงพ่อดปากน้ำสอน จิตใจก็มีแต่ความสงบสุข ปราศจากกิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน วางเฉยเป็นอุเบกขาด้วยปัญญาอันเห็นชอบเท่านั้นเอง สมตามพระพุทธภาษิตที่ว่า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ. (ขุ. ๕. ๒๕/๒๕/๔๒) แปลความ ว่า สุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี.

และก็จะไม่มีการเห็นนิมิตที่แปลกๆ หรือน่าเกลียด น่ากลัว โดยที่ มิได้ตั้งใจที่จะรู้เห็นแต่ประการใด นี่เองคือ เคล็ดลับสำคัญของการปฏิบัติ ภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ที่หลวงพ่อดปากน้ำได้ปฏิบัติและสั่งสอน ถ่ายทอดไว้ ที่ให้ผลดีแต่ส่วนเดียว ไม่มีโทษ

โดยเหตุผลนี้ อาตมาจึงใคร่จะชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลดีของการเจริญ ภาวนาตามแนวนี้อีกว่า ถ้าได้เจริญภาวนาให้ถูกต้องตามแนวนี้นี้แล้ว มีแต่จะ ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น ผู้ที่เคยฟุ้งซ่านก็จะค่อยๆ คลายจากความ ฟุ้งซ่านลง ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเสียสติ หรือเป็นโรคประสาทแต่อย่างใดทั้งสิ้น ขอแต่ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตาม แนวนี้นี้เท่านั้น ถ้าผิดไปจากวิธีนี้ อาตมาไม่รับรอง และนอกจากผลดีที่ได้ กล่าวมาแล้ว ยังให้ผลดีในข้ออื่นๆ ทั้งในทางโลกและทางธรรมอีกมากมายนัก ขอให้ท่านจงหมั่นพิจารณาที่เหตุ สังเกตที่ผล ให้ดีก็แล้วกัน

เพราะฉะนั้น ข้อแก้ปัญหสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติเองโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ในเบื้องต้น ให้พยายามทำใจให้หยุดให้นิ่งตรงศูนย์กลางฐานที่ ๗ ตรงที่สุดลมหายใจเข้าออก เหนือระดับสะดือสองนิ้วมือ อันเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจ ให้ได้แน่อนเสียก่อน

ถ้ายังนึกหาศูนย์กลางฐานที่ ๗ ไม่พบ ก็ให้จินตนาการให้เห็นเส้นตรงขึ้นสองเส้นตัดกัน เส้นหนึ่งจากหน้าท้องเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือไปจรดกึ่งกลางหลัง อีกเส้นหนึ่งจากกึ่งกลางสี่ข้างซ้ายไปกึ่งกลางสี่ข้างขวา ตรงจุดตัดกันนั้นมีที่หมายเป็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็ม ให้รวมใจอันประกอบด้วยความเห็นนิมิต (ด้วยใจ) ความจำนิมิต ความคิดตรึงนึกเห็นนิมิต และความรู้ ให้หยุดเป็นจุดเดียวกันที่นั่น หรือจะกล่าวย่อๆ ก็ว่าให้พยายามนึกให้เห็นเครื่องหมายเป็นดวงแก้วกลมใส หรือพระพุทธรูปขาวใสเกตุดอกบัวตูมขึ้นที่ศูนย์กลางฐานนั้น แล้วก็ให้ใจอยู่ที่กลางดวงใสหรือพระพุทธรูปขาวใส นั่นคือให้เห็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มตรงกลางนิมิตนั้นแหละ พร้อมด้วยบริกรรมภาวนานั้น คือนึกในใจว่า “สัมมาอะระหังฯ” ตรึงนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใส หรือพระพุทธรูปขาวใส ใจอยู่ในกลางนิมิตที่ใสนั้นเรื่อยไป พอใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเข้า จิตก็จะตกศูนย์ เครื่องหมายที่กำหนดขึ้นก็จะหายไป แล้วจะปรากฏเห็นดวงกลมใสแจ่มบังเกิดขึ้น ขนาดประมาณเท่าพองไข่แดงของไข่ไก่ อย่างเล็กเท่าดวงดาวในอากาศ อย่างโตเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ หรือบางรายอาจจะเห็นพระพุทธรูปขาวใสปรากฏขึ้นก็มี คือ **ธรรมกาย**

สำหรับบางรายที่เห็นนิมิตเป็นดวงใสสว่าง หรือพระพุทธรูปอยู่นอกตัว เช่น ตามใบหน้าบ้าง หรือในที่อื่นใดก็ตาม แปลว่าใจยังไม่หยุดถูกที่ศูนย์กลางฐานที่ ๗ จึงให้น้อมเข้ามาอยู่เสีย ณ ที่ศูนย์กลางกายใหม่ โดยเลือบตากลับขึ้นข้างบนโดยไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นไปตาม เพื่อให้ความเห็น

นิมิตนั้นกลับไปข้างหลังแล้วก็ให้ความเห็นกลับเข้าข้างใน คือนึกให้เห็นนิมิตที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่ ๓ นั้นต่อไปอีกใหม่ พร้อมด้วยบริกรรมภาวนา ประคองดวงนิมิตนั้นไว้เรื่อย ก็จะได้เห็นดวงกลมใสแจ่ม หรือพระพุทธรูปขาวใส ขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๓ เอง

เมื่อเห็นแล้ว ก็หยุดบริกรรมภาวนาเสีย เพียงให้แต่ใจเบาๆ ลงไป หยุดนิ่งที่กลางดวงกลมใส หรือพระพุทธรูปขาวใส นั้น มีที่หมายเป็นจุดเล็ก ขาวใสเท่าปลายเข็มอีกต่อไป กลางของกลางๆๆ นิ่ง พอใจหยุดนิ่งได้ ถูกส่วนเข้า ก็จะได้เห็นดวงใสดวงใหม่บังเกิดขึ้น ก็ให้ดำเนินไปในแบบเดิม คือ หยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุดเรื่อยไป เมื่อเห็นดวงที่ใสละเอียดหนักเข้า ก็จะได้เห็นกายละเอียดๆ ต่อๆ ไป จนถึงธรรมกายเอง

๒. ปัญหาของผู้ที่เห็นนิมิตเป็นดวงใสสว่างหรือพระพุทธรูปที่ศูนย์กลางกาย แต่เห็นได้เพียงประเดี๋ยวเดียวก็หายไป หรือออกไปนอกตัว

ปัญหาข้อนี้ มักเกิดขึ้นกับผู้ที่ยังรวมใจหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่ ๓ ไม่สนิท ใจยังซัดส่ายออกไปข้างนอกตัว จึงเห็นนิมิตเคลื่อนออกไปข้างนอกตัว นี้ประการหนึ่ง

สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือผู้ปฏิบัติภาวนาอยากเห็นนิมิตมากเกินไป จึงพยายามบังคับใจจะให้เห็นนิมิตให้ได้ โดยเพ่งนิมิตแรงเกินไป ทำให้สมาธิเคลื่อน นิมิตจึงหายไป หรือเห็นนิมิตเคลื่อนออกนอกตัว ความอยากเห็นนิมิตเกินไปหรือเพ่งนิมิตแรงเกินไปนี้ จัดเป็นอุปกิเลสของสมาธิ ทำให้จิตเคลื่อนจากสมาธิ จึงควรพึงสังวรระวังอย่าให้เกิดอารมณ์เหล่านี้ได้ โดยพยายามตริคึกให้เห็นนิมิตด้วยใจแต่เพียงเบาๆ และพยายามนึกให้เห็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็ม แล้วก็กลางของกลางจุดเล็กใสนั้นเข้าไปเรื่อย กลาง

ของกลางๆๆ นิ่งเข้าไว้ ถ้าเห็นจุดเล็กใส่นั้นลั่นร้าวหรือเห็นนิมิตนั้นเคลื่อนที่ไปรอบๆ ให้พึงสังวรว่า สมาธิเคลื่อนเพราะเพ่งนิมิตแรงเกินไป แล้วให้พยายามแต่ใจแต่เพียงเบาๆ ที่กลางของกลางต่อไปใหม่ พอเห็นจุดเล็กใส่นั้นค่อยๆ นิ่ง หรือเห็นดวงใสสว่างนั้นหยุดนิ่ง ก็แปลว่า รวมใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วน ก็ให้ประคองใจหยุดในหยุดต่อไปอีก ไม่เข้าใจก็จะหยุดนิ่งได้สนิทเอง แล้วจุดเล็กใสตรงกลางดวงนิมิตนั้นก็ขยายตัวว่างออกไป แล้วก็ปรากฏเห็นดวงกลมใสแจ่มบังเกิดขึ้นมาใหม่ ใสละเอียดยิ่งกว่าเดิม หรือเห็นกายละเอียดหรือกายธรรมปรากฏขึ้น ก็ให้รวมใจหยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางดวงใหม่ หรือกายใหม่ที่ปรากฏขึ้นนั้นต่อๆ ไปอีก.

๓. ปัญหาของผู้ที่รู้สึกหนักๆ มึนๆ หรือปวดศีรษะ หรือที่บริเวณกระบอกตา ภายหลังการปฏิบัติภาวนา

ปัญหาข้อนี้ มักเกิดกับผู้ปฏิบัติที่พยายามใช้ตาเนื้อเพ่งมองให้เห็นนิมิตที่ศูนย์กลางกาย อาจจะเป็นเพราะอยากเห็นนิมิตเกินไป จึงพยายามมองนิมิตให้เห็นด้วยเนื้อตา หรือไม่ก็ปฏิบัติผิดวิธีที่ให้คำแนะนำว่า “นึกให้เห็นด้วยใจ”

พึงเข้าใจว่า การเจริญภาวนาสมาธินั้น เป็นการฝึกอบรมจิตใจให้หยุดให้หนึ่ง **เป็นกิจทางใจ** ไม่ใช่กิจทางอายตนะอื่น อย่างเช่นตาเนื้อ เพราะฉะนั้น เมื่อใช้ตาเนื้อเพ่งดูให้เห็นนิมิตจึงไม่ได้เห็น เพราะผิดวิธีและแถมยังเป็นเหตุให้รู้สึกหนักๆ มึนๆ หรือปวดที่ศีรษะหรือที่บริเวณกระบอกตาอีกด้วย เพราะประสาทตาเครียดเนื่องแต่ถูกใช้งานผิดวัตถุประสงค์

หลักปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงให้จินตนาการหรือนึกให้เห็นนิมิตด้วยใจ พร้อมด้วยบริกรรมภาวนาว่า **“สัมมาอะระหังๆๆ”** คู่กันไป เพื่อผูกใจให้มารวมหยุดอยู่กับบริกรรมนิมิต แล้วค่อยๆ รวมหยุดในหยุดเป็นจุดเดียว หรือ

อารมณ์เดียว แล้วจิตก็จะตกศูนย์ บางรายจะรู้สึกมีอาการเบาหวิวๆ ในขณะที่จิตตั้งลงสู่สมาธิ เมื่อปล่อยใจให้ตั้งลงสู่สมาธิเพียงชั่วครู่เดียว ก็จะได้เห็นนิมิตเป็นดวงกลมใสแจ่ม หรือพระพุทธรูปขาวใสเกตุดอกบัวตูมปรากฏขึ้น ณ ที่ศูนย์กลางกายนั้นเอง แล้วอาการดังกล่าวก็จะหมดไป.

[๔] การเจริญภาวนาจำเป็นจะต้องผ่านนิมิตหรือไม่?

ก่อนที่จะได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องนิมิต อาตมาก็ใคร่จะทำความเข้าใจกับท่านผู้อ่านเสียก่อนว่า “นิมิต” ที่ว่านี้คืออะไร? หมายถึงอะไร?

คำว่า “นิมิต” มีความหมายตามที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า “นิรมิต, สร้าง, แปลง, ทำ” และในความหมายของคำว่า “นิมิต” นั้นยังหมายถึง “บันดาลให้มีขึ้น” อีกด้วย นี่เป็นความหมายที่ ๑ สำหรับความหมายที่ ๒ ของคำว่า “นิมิต” ก็หมายถึง “เครื่องหมาย, ลาง, เหตุ, เค้ามูล” เป็นต้น

โดยความหมายหลายอย่างต่างๆ กันนี้เอง ที่มีผู้ใช้คำว่า “นิมิต” ในหลายสถาน เช่นว่า

ความฝัน ที่เวลาบุคคลนอนหลับแล้วฝันไป ก็เรียกว่า **สุบินนิมิต**

การแสดงนัยให้ทราบ อย่างเช่น พระพุทธรองค์ได้ทรงแสดงนัยให้พระอานนท์ทราบถึงวาระที่พระพุทธรองค์จะทรงปลงสังขารแล้ว อย่างนี้ก็เรียกว่า พระพุทธรองค์ได้ทรงแสดงนิมิต

หรือการกำหนดเครื่องหมายใดๆ ขึ้นในใจ คือ นึกให้เห็นเครื่องหมายนั้นด้วยใจ ก็เรียกว่า **บริกรรมนิมิต** บริกรรม แปลว่า กำหนดในใจ ถ้านึกเห็นนิมิตด้วยใจได้ชัดเจนเพียงชั่วขณะ ก็เรียกว่าเกิด **“อุคคหนิมิต”** และถ้าเห็นเครื่องหมายได้ชัดเจน นาน ติดตา จะนึกขยายให้โตใหญ่ หรือย่อให้เล็กลงด้วยใจก็ทำได้ อย่างนี้เรียกว่า **“ปฏิกาคณิมิต”**

คำว่า **“นิมิต”** ที่ใช้เรียกกันในหมู่ผู้ปฏิบัติภาวนาธรรมนั้น มุ่งหมายถึง **“นิมิต”** หรือ **“เครื่องหมายที่กำหนดขึ้นที่ใจ”** ซึ่งเรียกว่า บริกรรมนิมิต หรืออุคคหนิมิต และปฏิกาคณิมิต เครื่องหมายที่กำหนดขึ้นในใจหรือปรากฏเห็นขึ้นในใจ อันได้แก่ บริกรรมนิมิต ซึ่งเป็นอุบายวิธีที่จะรวมใจอันได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ หรือความเห็น ความจำ ความคิด และความรู้ ให้มารวมอยู่ในอารมณ์เดียว แนบแน่นเป็นสมาธิ เมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนเข้า ก็จะได้เห็นอุคคหนิมิต และปฏิกาคณิมิต ตามลำดับของใจที่หยุดนิ่งเป็นสมาธิที่แนบแน่นดี

ในการให้กำหนดเครื่องหมายขึ้นที่ใจ หรือที่เรียกว่า **“บริกรรมนิมิต”** เพื่อให้ใจมารวมหยุดอยู่ในอารมณ์เดียวนั้น อาจจะไม่เพียงพอจะช่วยประคองใจให้หยุดให้นิ่งได้โดยง่าย จึงมักให้กำหนดบริกรรมภาวนา คือให้ท่องในใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น **“สัมมาอะระหังฯ”** หรือ **“พุทโธฯ”** ก็แล้วแต่ เพื่อให้ใจช่วยประคองนิมิตนั้นไว้ แปลว่า การที่จะตะล่อมใจให้เข้ามารวม อยู่ที่บริกรรมนิมิตนั้น อาจจะไม่พอที่จะขังใจที่มีสภาพเบา กวัดแกว่งง่าย ฟุ้งซ่านได้ง่าย ให้หยุดให้นิ่งได้ จึงหางานให้ใจทำอีกโสดหนึ่งด้วย คือให้ ท่องในใจ ที่เรียกว่าบริกรรมภาวนา เพื่อให้ใจประคองนิมิตนั้นยิ่งขึ้น จะได้ไม่ขาด ส่ายออกไปข้างนอกนิมิตนั้น

เมื่อใจถูกประคองให้มารวมอยู่เสียกับบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนา คู่กันหนักเข้า ก็จะค่อยๆ เชื่อง แล้วก็จะค่อยๆ รวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน

ที่เรียกว่า “อารมณ์เดียว” หรือ **เอกัคคตารมณ์** กล่าวคือ “ใจ” อันประกอบด้วยความเห็นนิมิต, ความจำนิมิต, ความคิดและความรู้ในนิมิต มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน ก็จะได้เห็นนิมิตนั้นชัดขึ้น เรียกว่าอุคคหนิมิต หรือปฏิภาคนิมิตตามระดับของใจที่รวมหยุดเป็นสมาธิที่แนบแน่นดี

ในขณะที่ผู้ปฏิบัติภาวนาเพ่งกำหนดบริกรรมนิมิตนั้น ใจเพ่งจะเริ่มเป็นสมาธิ คืออยู่ในอารมณ์เดียว สมาธิในระดับนี้เรียกว่า**ขณิกสมาธิ** แต่พอเห็นนิมิตชัดเจนได้เพียงชั่วขณะ ที่เรียกว่า**อุคคหนิมิต**นั้น ใจที่เป็นสมาธิระดับนี้เรียกว่าสมาธิในระดับ**อุปจารสมาธิ** แต่เห็นเมื่อปฏิภาคนิมิต คือเห็นนิมิตได้ชัดเจน นาน ติดตา และสามารถจะนึกขยายให้ใหญ่หรือย่อให้เล็กลงได้ เรียกว่าจิตเป็นสมาธิระดับ**อัปปนาสมาธิ** อันเป็นเบื้องต้นของ**ปฐมฌาน** กล่าวคือ เมื่อจิตประกอบด้วยอารมณ์วิตก วิจารณ์ คือยังมีความตรึกตรองประคองนิมิตอยู่ และมีอารมณ์ปีติยินดีที่ได้พบเห็นสิ่งที่เย็นตาเย็นใจ ก่อให้เกิดความสุขอย่างละเอียดๆ เช่นนั้น และจิตอยู่ในอารมณ์เดียวได้แนบแน่นดีเช่นนี้ ก็จัดว่าจิตเป็นสมาธิในขั้น**ปฐมฌาน**

สมาธิตั้งแต่ระดับปฐมฌานขึ้นไปนี้เอง ที่เป็นจิตที่ปราศจากนิวรณ์ธรรมแล้ว เพราะมีองค์ฌาน เครื่องปหานนิวรณ์ครบถ้วน จึงจัดเป็นจิตที่ควรแก่งานวิปัสสนา เพื่อเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริง เพราะสามารถเห็นอรรถเห็นธรรมได้ชัดแจ้งพอสมควร

เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ “นิมิต” เป็นอุบายวิธียกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิตก วิจารณ์ เครื่องปหานนิวรณ์ และเพื่อทำใจให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิที่แนบแน่นดีกว่าอย่างอื่น และเมื่อจิตเจริญภาวนาจนเป็นสมาธิระดับฌานต่างๆ นั้น ก็จะต้องมีนิมิตหรือผ่านนิมิตทั้งสิ้น แม้แต่จะเป็นอุปมาที่ไม่ว่ากำหนดรูปเป็นอารมณ์ อย่างเช่น กำหนดยึดหน่วงเอาอากาศไม่มีที่สิ้นสุด

เป็นอารมณ์ เมื่อจิตละเอียดหนักเข้า ก็เห็นนิมิตคืออากาศนั้นแหละ หรือในกรณีที่กำหนดวิญญานไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ หรือกำหนดยึดหน่วงเอาความว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ ก็เห็นวิญญาน หรือความว่างเปล่า นั้นแหละ ที่เห็นนั้นแหละเป็นนิมิตละ แม้เมื่อจิตเป็นอุเบกขา ที่เรียกว่า **อุเบกขินทรีย์** ก็ยังต้องมีนิมิต ดังพระพุทธดำรัสมีมาในพระสูตรตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวรรค อุปปฏิกสูตร พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๙ ข้อ ๙๖๑ หน้า ๒๖๙ ความว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้
ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว อุเบกขินทรีย์
เกิดขึ้น เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าอุเบกขินทรีย์นี้เกิด
ขึ้นแล้วแก่เรา และ **อุเบกขินทรีย์นั้นมีนิมิต มีเหตุ
มีเครื่องปรุงแต่ง มีปัจจัย แต่จะอนุมานเอาว่า
อุเบกขินทรีย์นั้นไม่ต้องมีนิมิต ไม่มีเหตุ ไม่มีเครื่อง
ปรุงแต่ง ไม่มีปัจจัย จักเกิดขึ้นได้ดังนี้ มิใช่ฐานะ
ที่จะมีได้ ...**

ในการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน อย่างเช่น พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรมทั้งหลาย ก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องอาศัยนิมิต นึกเห็นนิมิต จึงจะพิจารณาสภาวธรรมได้ จึงจะเห็นสภาวะที่แท้จริงตามธรรมชาติที่เป็นจริงได้ อย่างเช่น การเจริญอสุภกัมมัฏฐาน อันนับเนื่องอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้น มิใช่ว่าจะต้องไปพิจารณา ดูแต่ที่ซากศพ หรือจะต้องนำศพไปพิจารณาด้วย หรือจะต้องสาวไส้ฟุงของใครต่อใครมาดูจึงจะเรียกว่าอสุภกัมมัฏฐาน หาใช่เช่นนั้นไม่ ในทางปฏิบัติ นั้นเมื่อได้เคยเห็นซากศพ หรืออวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายในหลายๆ ลักษณะ

ก็จำภาพนั้นหรืออารมณ์นั้น แล้วน้อมเอาอารมณ์นั้นหรือภาพนั้นมาพิจารณาด้วยใจ การพิจารณาก็จะต้องนึกเห็นทั้งลักษณะและสภาพที่เป็นจริงว่าเป็นแต่สิ่งปฏิภูล โสโครก น่าเกลียด และเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เหล่านี้เป็นต้น จึงจะเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริง ถ้านึกไม่เห็นแล้วทำไมจึงจะอ้างได้ว่าเห็นแจ้งตามสภาวะจริงของธรรมชาติที่เป็นจริงได้เล่า การเห็นของจริงด้วยตาเนื้อนั้นเป็นแต่เพียงเริ่มต้นของเรื่องที่จะนำมาพิจารณาเท่านั้น แต่การเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐานนั้นเป็นกิจทางใจ แม้จะเห็นธรรม ณ เบื้องหน้าชากศพ ก็เป็นการเห็นด้วย “ใจ” หาใช่เห็นธรรมด้วยตาเนื้อไม่ และการเห็นสิ่งที่น้อมนำมาพิจารณาสภาวะธรรมด้วยใจนั้น ก็คือนิมิตนั่นเอง

เรียกว่า “หนีไม่พ้นนิมิต” ในทางปฏิบัติแล้วจะต้องผ่านนิมิตเสมอไป ถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้เห็น ถ้าไม่เห็น ก็จะอ้างว่าเห็นแจ้งในสภาวะจริงของธรรมชาติที่เป็นจริงไม่ได้ ก็มีแต่ท่องจำเอาจากตำราเท่านั้น พระพุทธองค์ก็ได้ปฏิเสธนิมิตในการเจริญภาวนาธรรม และยังได้ประทานพระบรมพุทโธวาท มีมาในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ ๑๙ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ข้อ ๕๓๓ หน้า ๑๓๒ ความว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่า เป็นอาหารให้สมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญบริบูรณ์ ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธินิมิต อพยัคคตินิมิต (คือนิมิตแห่งจิตอันมีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่าน) มีอยู่ การกระทำทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้สมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญบริบูรณ์.

จากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาว่าจากการเจริญภาวนาโดยไม่ใช้ ไม่อาศัย หรือไม่ผ่านนิมิตนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่เพียงใด และถ้าหากยังไม่แน่แท้ใจ อาตมาก็จะยกเอาพระพุทธรักษา มีมาในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ ฉกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ข้อ ๓๓๙ หน้า ๔๗๒-๔๗๓ (คำแปลจากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ของกองตำราคณะธรรมทานไชยา พ.ศ. ๒๕๑๔, หน้า ๒๘๕-๒๘๖) ความว่า

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ที่พอใจในความคลุกคลีกัน เป็นหมู่ๆ, ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ, ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ, เป็นผู้พอใจในหมู่, ยินดีในหมู่, ตามประกอบความพอใจในหมู่ อยู่แล้วหนอ **เธอนั้นจักมาเป็นผู้โดดเดี่ยว ยินดียิ่งในความสงัดเจิบนั้น ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้.**

เมื่อไม่เป็นผู้โดดเดี่ยว ยินดียิ่งในความสงัดเจิบแล้ว **จักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้น ข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้.**

เมื่อไม่ได้ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตแล้ว **จักยังสัสมมาทิจิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้น ข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้**

เมื่อไม่ทำสัสมมาทิจิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้ว **จักยังสัสมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้น ข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้.**

เมื่อไม่ทำสัสมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้ว **จักละสัญญาโยชนทั้งหลายนั้น ข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้.**

เมื่อไม่ละสัญโญชนทั้งหลายแล้ว จักทำนิพพานให้แจ้งนั้น ข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เลย.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ที่ไม่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ, ไม่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ, ไม่ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆ, ไม่เป็นผู้พอใจในหมู่, ไม่ยินดีในหมู่, ไม่ตามประกอบความพอใจในหมู่ อยู่แล้วหนอ เธอนั้นจักมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเจียบนั้น ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.

เมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเจียบแล้ว จักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้นั้น ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.

เมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตแล้ว จักยังสัมมาทวิปฏิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้ว ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.

เมื่อทำสัมมาทวิปฏิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้ว จักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้น ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.

เมื่อทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้ว จักละสัญโญชนทั้งหลายได้นั้น ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้.

เมื่อละสัญโญชนทั้งหลายได้แล้ว จักทำนิพพานให้แจ้งได้นั้น ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แล.

จะเห็นได้ว่า การเจริญภาวนาจะต้องผ่านนิมิต อาศัยนิมิตแน่นอน และอาตมาก็ใคร่จะให้ข้อสังเกตไว้ว่า

ประการที่ ๑ ที่ว่าการเห็นนั้นมีอยู่สองอย่าง คือ การเห็นรูป ด้วยตาเนื้อ และด้วยตาใน สำหรับท่านที่เจริญวิชชาหรือมีทิพพจักขุนี้ อย่างหนึ่ง กับการเห็นนิมิต คือ เครื่องหมายที่กำหนดให้เห็นขั้นที่ใจเพื่อเจริญสมาธินั้นอีกอย่างหนึ่ง

และสำหรับสิ่งที่เห็นด้วยใจนั้นจึงมีทั้งนิมิตที่นึกหรือคิดให้เห็นในใจ เพื่อเจริญสมาธิ หรือน้อมเข้ามาพิจารณาสภาวะธรรมเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้ง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น**บริกรรมนิมิต** **อุคคหนิมิต** หรือ**ปฏิกาคณิมิต** ก็ตาม น้อย่างหนึ่ง, กับทั้งเห็นรูป หรือ**ธาตุธรรมละเอียด** ที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติ ด้วยความสามารถของทิพพจักขุ เสมือนหนึ่งตาเนื้อเห็นรูปจะนั้น นี่อีกอย่างหนึ่ง อย่างปนกัน

ประการที่ ๒ การเห็นนิมิต มิได้หมายความว่าติดนิมิต หากแต่เป็นเพียงอาศัยการกำหนด**บริกรรมนิมิต**ขึ้นเพื่อเจริญสมาธิ จึงพัฒนาการเห็นนิมิตนั้นขึ้นไปเป็น**อุคคหนิมิต** และ**ปฏิกาคณิมิต** ตามระดับสมาธิที่สูงขึ้น และเป็นความจำเป็นที่จะต้องน้อมนำเอานิมิต คือสิ่งที่จะนำมาพิจารณาให้เกิดปัญญารู้แจ้งในสภาวะจริงของธรรมชาติตามที่เป็นจริง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ด้วยเหตุนี้ ในสติปัฏฐานสูตร จึงอธิบายกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน, เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน, จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาเห็นภายในกาย, เห็นเวทนาในเวทนา, เห็นจิตในจิต และเห็นธรรมในธรรม

สำหรับท่านผู้เจริญภาวนาได้ถูกวิธี สามารถเจริญวิชชาและมีอภิญญาเป็นต้นว่า เกิดอายตนะทิพย์ ให้สามารถรู้เห็นสิ่งที่ละเอียด ประณีต หรือ

อยู่ห่างไกลลึกลับได้ กว่าอายตนะกายเนื่อ อย่างเช่น ตา หู ของกายเนื่อ จึงสามารถเห็นสัตว์ในภพภูมิต่างๆ ที่ละเอียด อย่างเช่น นรก สวรรค์ และ แม้แต่เห็นอายตนะนิพพานนั้น ก็เป็นเรื่องความสามารถพิเศษของท่าน และ ก็เป็นการเห็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเหมือนกับตาเนื่อเห็นรูปทั้งหลายนั่นเอง ก็เหมือนกับเราผ่านไปทางไหน ก็ได้พบได้เห็นบ้านเมือง ผู้คน หรือสัตว์ทั้งหลาย ตามปกติธรรมดา แม้จะเจตนาที่จะพิจารณาดูความเป็นไปในอายตนะทั้งหลายเหล่านั้น ก็เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้เกิดปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้และทั้งเห็น เป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ให้รู้แจ้งเห็นจริงว่า นรก สวรรค์ นิพพานนั้นมีจริงหรือเปล่า ถ้ามี มีอย่างไร? มีความเป็นไปในนรก สวรรค์ ตลอดทั้งอายตนะนิพพานอย่างไร? ด้วยผลบุญและผลบาปอะไรจึงต้องไปส่วยวิบากอยู่ในนรกหรือสวรรค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรู้จักความเป็นไปในนิพพานนั้น เป็นยอดของความรู้ เป็นยอดของปัญญาที่เดียว และประการสำคัญที่สุด ผู้ที่สามารถเจริญภาวนาได้ถึงธรรมกาย อันเป็นธรรมขั้นที่พ้นโลกแล้ว สามารถให้เข้าถึงอายตนะนิพพานได้นั้น ทำให้เกิดปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้และทั้งเห็นโดยชัดแจ้งตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานบรมพุทโธวาท มีปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่มที่ ๒๕, ขุททกนิกาย อุทาน, ข้อ ๑๙๘ หน้า ๑๗๕ ว่า

ภิกษุทั้งหลาย อายตนะ (นิพพาน) นั้นมีอยู่
ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาสนัญญายตนะ วิญญู
ณัญญายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัณญานา
สัณญายตนะ โลกนี้ โลกหน้า พระจันทร์และ
พระอาทิตย์ทั้งสอง ย่อมไม่มีในอายตนะ (นิพพาน) นั้น

ภิกษุทั้งหลาย เราย่อม ไม่กล่าวซึ่งอายตนะ (นิพพาน)
นั้น ว่าเป็นการมา เป็นการไปเป็นการตั้งอยู่ เป็นการจติ
เป็นการอุบัติ อายตนะ (นิพพาน) นั้น หาที่ตั้งอาศัยมิได้
มิได้เป็นไป หาอารมณ์มิได้ นี่แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์.

และมีปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อุทาน
ข้อ ๑๖๐ หน้า ๑๗๖ หน้าว่า

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติอันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็น
แล้ว อันปัจจัยกระทำไม่ได้แล้ว ประชุมแต่งไม่ได้แล้ว
มีอยู่ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรมชาติอันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว
อันปัจจัยกระทำไม่ได้แล้ว ประชุมแต่งไม่ได้แล้ว จักไม่ได้
มีแล้วไซ้ การสลัดออก ซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้ว
เป็นแล้ว อันปัจจัยกระทำแล้ว ประชุมแต่งแล้ว จะไม่
พึงปรากฏในโลกนี้เลย ภิกษุทั้งหลาย ก็แล เพราะ
ธรรมชาติอันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัยกระทำ
ไม่ได้แล้ว ประชุมแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่ ฉะนั้น การสลัดออก
ซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้ว เป็นแล้ว อันปัจจัยกระทำแล้ว
ประชุมแต่งแล้ว จึงปรากฏ.

จึงทำให้สามารถเห็นอรรถเห็นธรรม ตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้
ดีแล้วนี้โดยชัดแจ้ง

ประการที่ ๓ การเจริญภาวนาแต่เพียงขั้นต่ำ หรือการปฏิเสธ
สมถกัมมัฏฐาน แล้วมุ่งเน้นแต่การพิจารณาสภาวะธรรมเพื่อให้เกิดปัญญานั้น
เสี่ยงต่อการเกิดวิปัสสนูปกิเลสอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ปฏิบัติ

ภาวนามีสติปรากฏยิ่งจนเกินไป กล่าวคือ มีสติพิจารณาภาวนาธรรมแก่กล้าเกินไป แต่ปัญญาอันเห็นแจ้งที่แท้จริงเกิดขึ้นไม่ทัน คงมีอยู่แต่ปัญญาจากการจำได้หมายรู้จากตำราเสียโดยมากนั้น จิตจะปล่อยวางอารมณ์วิปัสสนาที่เคยยกขึ้นพิจารณาอยู่เสมออันนั้นไม่ได้ แม้แต่จะได้รับคำแนะนำให้ปล่อยหรือให้ปฏิเสธนิमित ก็ปฏิเสธไม่ออก เป็นเหตุให้เกิดนิมิตดวงขึ้นในใจโดยที่เจ้าตัวมิได้ตั้งใจจะรู้จะเห็น เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลส **ข้ออุปฏฐาน** อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตได้

จึงใคร่จะกล่าวถึงคุณค่าของการเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ที่หลวงพ่อดำปากน้ำได้ปฏิบัติและสั่งสอนถ่ายทอดไว้ ว่าเป็นกัมมัฏฐานที่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาคู่กัน เป็นการเจริญภาวนาที่มีมหาสติปัฏฐานโดยครบถ้วนอยู่ในตัวเสร็จ คือ มีการพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และเห็นธรรมในธรรมอยู่ในตัวเสร็จ มีอุบายวิธีที่ทำให้สมาธิเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว และให้สามารถเจริญปัญญารู้แจ้งในสังขารจากการที่ได้ทั้งรู้และทั้งเห็น เมื่อยกสภาวะธรรมใดขึ้นพิจารณาให้เกิดปัญญาแล้ว ก็มีวิธีให้พิสดารกาย พิสดารธาตุธรรมไปสู่สุดละเอียด ให้ใจของทุกกายรวมหยุดอยู่ ณ ศูนย์กลางธรรมกายที่สุตละเอียดอยู่เสมอ จิตก็จะวางนิมิตที่ยกขึ้นพิจารณานั้นไปเองโดยอัตโนมัติ วิปัสสนูปกิเลสดังกล่าวจึงไม่เกิดขึ้นแก่ผู้เจริญภาวนาตามแนวนี้แต่ประการใด และยิ่งสำหรับผู้เจริญภาวนาได้ถึงธรรมกายแล้ว ยิ่งเห็นอรรถเห็นธรรม ทั้งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่เรียกว่า **สังขตธาตุ** **สังขตธรรม** กับทั้งที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่เรียกว่า **อสังขตธาตุ** **อสังขตธรรม** ได้โดยชัดแจ้ง ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนเจริญให้มาก แม้ในระยะแรกๆ บางรายอาจจะยังมิได้เห็นอะไร ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจว่าปฏิบัติไม่ได้ผล**ความจริงถ้า**

สังเกตดูในเหตุและผลแล้วก็จะพบว่า ท่านได้รับผลดีจากการปฏิบัติอย่าง
แน่นนอน ขอแต่ให้ปฏิบัติให้ได้ตรงตามวิธีที่แนะนำไป ด้วยใจรักในธรรม
ปฏิบัตินี้ ด้วยความเพียรพยายามไม่ย่อท้อ ด้วยใจจดจ่ออยู่เนื่องนิจและ
ด้วยความพินิจพิจารณาในเหตุสังเกตในผลให้ถูกต้องตามที่วิปัสสนาจารย์
ให้คำแนะนำไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พึงระวังอุปกิเลสของสมาธิให้ได้
เช่นว่า ระวังอย่าให้เพียรหย่อนเกินไปจนจิตใจว่างเหวга ชิมเขา
ไม่กระปรี้กระเปร่า เพียรจัดเกินไปจนกายและใจไม่สงบ อยากเห็นนิมิต
จนเกินไป ทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน หรือพลอยหงุดหงิดเมื่อรู้สึกว่ปฏิบัติไม่ได้ผล
หรือสะดุ้งตกใจกลัว/ตื่นเต้นจนเกินไปเมื่อเห็นนิมิต ทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน
หรือเคลื่อนจากสมาธิ และพึงระวังรักษาศีลให้บริสุทธิ์สำหรับผู้เป็น
ฆรวาส ก็อย่างน้อยศีล ๕ ขึ้นไป พึงหลีกเลี่ยงจากกามฉันทะ อย่าไปตริก
นึกถึงมันให้มากนัก เพราะเป็นอุปกิเลสของสมาธิตัวล่ำคัญเสียด้วย
สิ่งเสพติดมันมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งหลาย ตลอดจนทั้ง
การดูการละเล่น หรือประโคมดนตรีเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นเครื่องกีดกั้น
หนทางเจริญสมาธิและปัญญาทั้งสิ้น

ถ้าประสงค์จะได้สิ่งที่ดี มีคุณค่าต่อชีวิตอย่างสูง ก็ต้องพยายาม
ละสิ่งที่ชั่ว หรือที่เป็นข้าศึกแห่งความดีเหล่านั้นเสีย และพึงเข้าใจว่าธรรม
อันประเสริฐนั้น ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่บุคคลจะพึงบรรลุได้โดยง่าย แต่ก็มีใช้จะ
เหลือวิสัยของบุคคลที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงหรือบรรลุได้ ขอแต่ให้ปฏิบัติถูกวิธี
ด้วยอิทธิบาทธรรมดังที่กล่าวมาแล้วย่อมได้ผลแน่นอน พระพุทธองค์ก็ได้
ทรงประทานบรมพุทโธวาทไว้ ความว่า เมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติวิธีศีล อธิจิต
อธิปัญญาแล้ว เราไม่มีอำนาจที่จะไปบันดาลให้บรรลุธรรมหรือมรรคผล
เมื่อนั้นเมื่อนี้ได้ อุปมาดังขาวนาซึ่งไถคราด เตรียมดิน หว่านพันธุ์ข้าว และ

๘๔ หลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น

ปักดำ ไขน้ำเข้านา ดูแลใส่ปุ๋ยดีที่สุดแล้ว ก็ต้องรอให้ข้าวออกรวงเอง ไม่มีใครจะไปบันดาลให้ข้าวออกรวงวันนั้นเวลานั้นได้ ถึงเวลาก็ออกรวงเอง การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ทำไปก็แล้วกัน พยายามให้ดีที่สุดแล้วถึงเวลาก็ได้บรรลุมรรคผลเอง และพึงเข้าใจว่า ในระหว่างเวลาปฏิบัติที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคหรือมรรคผลนั้น ก็ได้ผลดีไปเรื่อยๆ อยู่แล้ว ขอแต่ให้หมั่นดูที่เหตุล่งเกิดที่พล ดูให้ถ้วนถี่ก็แล้วกัน การปฏิบัติธรรมตามแนวนี้นี้ให้ผลดีทั้งในทางโลกและในทางธรรมจริงๆ

เมื่อเข้าใจดังนี้แล้ว ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านจงรวมใจหยุดในหยุดลง ณ ศูนย์กลางกายที่สุดละเอียด แล้วน้อมบุญกุศลที่ได้เคยสร้างสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และที่จะได้บำเพ็ญต่อไปในอนาคต บูชาแด่คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระอริยสงฆเจ้าทุกพระองค์ รวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดาวดึงส์ แล้วอุทิศส่วนกุศลผ่านตัวเองไปยังคุณบิดามารดาและญาติมิตร ตลอดจนทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้รักษาประเทศชาติ ผู้รักษาพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า มนุษย์และอมมนุษย์ เพื่อนร่วมโลกอื่นทั้งหลาย ตลอดจนทั้งตัวเราเองด้วย ขอให้ท่านทั้งหลาย จงบริสุทธิ สมบูรณ์ บริบูรณ์ด้วยผลแห่งทาน ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ และของจงปราศจากเหตุวิบัติ บาปคักคัลลิตี ภัยพิบัติ ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ โรคพยาธิ กิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น ผู้ใดปรารถนาพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก็ดี พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดี พระอัครสาวกก็ดี พระอสีติมหาสาวกก็ดี ปกติสาวก พุทธอุปัฏฐาก พุทธบิดา พุทธมารดา จักรพรรดิรัตนเจ็ดทั้งหลายก็ดี ของจงสำเร็จและได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ฝ่ายสัมมาทิฏฐิ แต่ส่วนเดียว เทอญ.

[๕] การเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔
ที่หลวงพ่อดำปากน้ำได้ปฏิบัติและสั่งสอนถ่ายทอดไว้
เป็นธรรมเครื่องกำจัดนิวรณ์อย่างดี และมีลักษณะที่เป็นทั้ง
“สมณะ” และ “วิปัสสนา” กัมมัฏฐานคู่กัน

ได้เคยกล่าวถึงความสำคัญของการทำให้หยุดให้นิ่ง เป็นสมาธิแนบแน่น อยู่ในอารมณ์เดียว เพื่อกำจัดนิวรณ์ธรรม ซึ่งเรียกว่า**สมถกัมมัฏฐาน** ว่ามีความจำเป็นต่อการเจริญปัญญาในสภาวะจริงของธรรมชาติตามที่เป็นจริง ซึ่งเรียกว่า **วิปัสสนากัมมัฏฐาน** อย่างไรไปแล้ว ต่อไปจะได้กล่าวถึงวิธีกำจัดนิวรณ์ธรรมด้วยองค์แห่งฌาน คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และ เอกัคคตารมณ์ อีกต่อไป

ได้เคยบรรยายมาครั้งหนึ่งแล้วว่า การปหานหรือกำจัดนิวรณ์ธรรม ย่อมสามารถกระทำได้ด้วยองค์แห่งฌาน กล่าวคือ อารมณ์วิตก ปหาน ถีนมิทธนิวรณ์, อารมณ์วิจาร ปหานวิจิกิจฉานิวรณ์, อารมณ์ปีติ ปหาน พยาบาทนิวรณ์, อารมณ์สุข ปหานอุทธัจจกุกกุกจนิวรณ์ และอารมณ์ เอกัคคตา ปหานกามฉันทนิวรณ์ นี่เป็นแนวทางปริยัติ

สำหรับในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเจริญภาวนาตามแนวที่หลวงพ่อดำปากน้ำสอน ซึ่งให้ผลสูงทั้งในส่วนสมาธิและปัญญาให้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น ขั้นแรกให้กำหนดบริกรรมนิมิต คือนึกให้เห็นเครื่องหมายด้วยใจ เป็นดวงแก้วกลมใสขึ้น ณ ที่ศูนย์กลางกายตรงที่สุดลมหายใจเข้าออกเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือ ซึ่งนับเป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่ ๓ พร้อมด้วยให้บริกรรมภาวนา คือนึกท่องในใจว่า “ลัมมาอะระหังฯ”

ตริกนึกให้เห็นดวงที่ใส ใจอยู่ในกลางดวงที่ใส พร้อมด้วยบริการมภาวนาว่า “สัมมาอะระหังฯฯ” ไปเรื่อย จนกว่า “ใจ” อันประกอบด้วยเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งขยายส่วนหยาบออกมาเป็น ดวงเห็น ดวงจำ ดวงคิด ดวงรู้ จะค่อยๆ มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน แล้วก็ตกศูนย์ไปยัง ศูนย์กลางกายตรงระดับราวสะดือพอดี ซึ่งนับเป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่ ๖ แล้วจึงปรากฏเห็นดวงกลมใสแจ่มบังเกิดขึ้นมาใหม่ ไสบริสุทธ์ดุจเพชรลูกที่เจียรไนแล้วสว่างดั่งดาวประกายพริ้ว ขนาดประมาณเท่าฟองของไข่แดงของไข่ไก่ ขนาดเล็กเท่าดวงดาวในอากาศ ขนาดโตเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั้น ก็เป็นอุบายทำให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงอยู่ในอารมณ์เดียวที่เรียกว่า **“เอกัคคตารมณ์”** ซึ่งเป็นองค์แห่งฌานที่ **ปหานกามฉันทนิรณ** กล่าวคือ ในขณะที่ “ใจ” อันประกอบด้วยความเห็น ความจำ ความคิด และความรู้ รวมหยุดนิ่งสนิทเป็นจุดเดียวกัน ที่เรียกว่าเอกัคคตารมณ์นั้น **จิตใจ ย่อมไม่ฟุ้งซ่านไปยึดไปเกาะในอารมณ์ที่น่ากำหนดยินดีทั้งหลาย** นี้เองที่เรียกว่า **เอกัคคตารมณ์ ปหานกามฉันทนิรณ**

และก็การที่ให้ผู้ปฏิบัติภาวนาตริกตรองระครองนิมิตด้วยบริการมนิมิตและบริการมภาวนาคู่กันนั้น ก็เป็นอุบายวิธียกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิตกและวิจารณ์ อันเป็นองค์แห่งฌานเครื่องปหานถีนมิทระ คือความง่วงเหงา ซึมเซา กับเครื่องปหานวิจิกิจฉา คือความล่งเลงสงสัยในแนวทางธรรมปฏิบัติ นั้นเอง

ในขณะที่จิตถูกยกขึ้นสู่อารมณ์วิตก วิจารณ์ และเริ่มเข้าสู่เอกัคคตารมณ์หรืออารมณ์เดียวยิ่งขึ้น จนเห็นนิมิตใสสว่างขึ้นนั้น จิตก็ย่อมมีความปิตินดี และเสวยอารมณ์ปิตินั่นอยู่ **อารมณ์ปิตินี้เองที่ปหานพยาบาทนิรณหรือ** พูดอย่างง่ายๆ ว่า **จิตกำลังประสพกับสิ่งที่ใสสว่างเย็นตาเย็นใจอยู่นั้น**

ก็เกิดความปีติยินดีจนไม่มีความโกรธพยาบาทใดๆ เหลืออยู่ แล้วก็รู้สึกเป็นสุขใจ และเมื่อจิตเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขอย่างละเอียดอยู่นั้น ความฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นใดก็ไม่มี นี่เรียกว่า **อารมณ์สุขพบานอุทัจจุกกุกุจจนิวนรณ**

จิตที่ประกอบด้วยองค์แห่งฌานทั้ง ๕ คือ อารมณ์วิตก วิจารณ์ ปีติ สุข และเอกัคคตารมณ์นี้เอง คือ จิตที่เป็นสมาธิขั้น**ปฐมฌาน**

สำหรับผู้ปฏิบัติภาวนาที่มีวาสนาบารมีแก่กล้ามาก่อน จิตอาจดังลงสู่สมาธิอย่างรวดเร็ว ขึ้นสู่ระดับทุติยฌาน ตติยฌาน หรือถึงจตุตถฌานได้เลย เพราะจิตละอารมณ์วิตก วิจารณ์ หรือถึงละอารมณ์ปีติและสุขไปเองโดยอัตโนมัติก็มี

สำหรับผู้ที่ทำให้จิตให้หยุด ให้นิ่ง เป็นสมาธิในขั้นปฐมฌานนั้น ย่อมเจริญภาวนาถึงกายมนุษย์ละเอียดได้ไม่ยาก เพราะปฐมฌานนั้นสำเร็จด้วยจิตของกายมนุษย์ละเอียด และเมื่อเจริญภาวนาทำใจให้หยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุดยิ่งๆ ขึ้นไป จนจิตละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก ละอารมณ์วิตก วิจารณ์ ตรีกตรองประกอบนิमितแล้ว จิตก็จะเข้าสู่ **ทุติยฌาน** เป็นเอกัคคตารมณ์ยิ่งขึ้น และโดยนัยนี้ก็จะสามารถเข้าถึงกายทิพย์หยาบ-ทิพย์ละเอียด ได้ไม่ยาก เพราะทุติยฌานนั้นสำเร็จด้วยจิตของทิพย์

เมื่อดำเนินไปในแบบเดิมอีก เข้ากลางของกลางๆๆ ต่อไปอีก จิตละเอียดหนักเข้าก็จะละอารมณ์ปีติ เข้าถึง**ตติยฌาน** ต่อไป โดยนัยนี้ก็จะสามารถเข้าถึงกายรูปพรหมหยาบ-รูปพรหมละเอียดได้ไม่ยาก เพราะตติยฌานนั้นสำเร็จด้วยจิตของรูปพรหม

เมื่อรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดในหยุดอีกต่อไป จนจิตใสละเอียด เป็นเอกัคคตารมณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก จิตก็จะละอารมณ์สุขเหลืออยู่แต่สติรู้อยู่ ณ ท่ามกลางจิตที่หยุดนิ่งเป็นอุเบกขา ถึงขั้นนี้นับเป็น**จตุตถฌาน**

๘๘ หลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น

แล้วก็จะถึงกายอรุปพรหมได้ไม่ยาก เพราะจตุตถฌานนั้นสำเร็จด้วยจิตของ
อรุปพรหมละเอียดขึ้นไป

นี่เป็นผลทางด้านสมถกัมมัฏฐานของการเจริญภาวนาตามแนวทาง
ในชั้นรูปฌาน อันเป็นไปเพื่อเจริญปัญญา รู้แจ้งในสัจธรรมตามที่เป็นจริง
นับเป็น “สัมมามาริ” หนึ่งในอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ

และโดยนัยนี้ก็สามารถอาศัยจิตที่ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป ตั้งแต่ของ
กายอรุปพรหม จนถึงกายธรรมที่ละเอียดนั้นเอง เพ่งพิจารณาเอาอากาศ
ไม่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ เอาวิญญาณไม่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ เอาความว่างเปล่า
ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ และเอาสัญญาที่ไม่ใช่หรือจะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่
เป็นอารมณ์ เข้าถึงอรุปฌาน คือ อากาสนัญญายตนฌาน, วิญญา
ณัญญายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
ตามลำดับ เป็นผลพลอยได้ อีกด้วย

ส่วนนี้เป็นผลทางฝ่ายสมถกัมมัฏฐานในชั้นอรุปฌาน ของการ
เจริญภาวนาตามแนวทางนี้

อนึ่ง การเจริญภาวนาตามแนวทางนี้ มีมหาสติปัฏฐาน ๔ อยู่ในตัว
พร้อมเสร็จ คือ มีการพิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิต
ในจิต และเห็นธรรมในธรรม และยังมีลักษณะที่เป็นการถอดชั้นจาก
หยาบไปละเอียด อันเป็นการปหานอนุสัยกิเลส และอาสวกิเลส ตัณหา
อุปาทาน ไปในตัวเสร็จ จึงสามารถเข้าถึงกายและธรรมกายที่ละเอียดๆ
ต่อๆ ไปจนสุดละเอียด ซึ่งจัดเป็นผลในชั้นวิปัสสนากัมมัฏฐานอีกด้วย

การเจริญภาวนาตามแนวที่หลวงพ่อดาวกน้ำสอนนี้ จึงเป็น
กัมมัฏฐานที่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาคู่กัน ด้วยประการฉะนี้

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคสมถกัมมัฏฐานนั้น การเจริญภาวนาตามแนวทางนี้ ที่ให้รวมใจหยุดในหยุดอยู่ ณ ศูนย์กลางกายพระอรหันตองค์ที่ละเอียดอยู่เสมอก็ดี หรือสำหรับผู้ปฏิบัติภาวนาใหม่ๆ ที่ให้กำหนดบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาคู่กัน และให้ตริกีนึกให้เห็นดวงที่ใส ใจอยู่ในกลางดวงที่ใส ให้เห็นใสละเอียดอยู่เสมอก็ดี ล้วนแต่เป็นการเจริญภาวนาที่ให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีสติสัมปชัญญะ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือนิรณ ๕ และให้กำจัดหรือปหานนิรณธรรมอันเป็นเครื่องกีดกันความดีเหล่านั้นเสีย ด้วยองค์แห่งฌานอันเป็นเครื่องทำลายนิรณ เพื่อให้อาตมบริสุทธิจากนิรณธรรมทั้งหลายเหล่านั้น ควรแก่การเจริญปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริง อยู่เสมอนั่นเอง.

พอใจ “หยุด” เท่านั้นแหละ ถูกตัวสมณะแล้ว นั่นแหละตัวสมณะไอ้หยุดนั่นแหละ “หยุด” นั่นเองเป็นตัวสำเร็จ...ทางโลกและทางธรรมสำเร็จหมด โลกที่จะได้รับความสุข ใจต้องหยุดตามส่วนของโลก ธรรมที่จะได้รับความสุข ก็ต้องหยุดตามส่วนของธรรม ท่านได้แนะนำไว้ตามวาระพระบาลีว่า

นตถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นนอกจากหยุดจากนี้ไม่มี

หลวงพ่อดำปากน้ำ ภาษีเจริญ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วัดหลวงพ่อดำธรรมกายาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑
ริมถนนบางแพ-ดำเนินสะดวก (กม.ที่ ๑๔)
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐